

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર .: .: અંથ ૧ લો

પ્રકાશક

લક્ષ્મીચંદ જવેરચંદ સંઘવી

મંત્રી

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર

સાબરમતી (ગૂજરાત)

પ્રથમ આવૃત્તિ

* * *

પ્રત ૩૨૦૦

કાર્તિક સુદ ૧ : ૧૯૯૧

બીજી આવૃત્તિ

* * *

પ્રત ૩૩૦૦

પોષ સુદ ૧ : ૧૯૯૧

મુદ્રક: મગનલાલ મનસુખરામ

મુદ્રણસ્થાન: પુરોહિત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,

ધી કાંટા રોડ : અમદાવાદ

નિવેદન

આ ઉગર્તું મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર થોડાજ વખતમાં આટલું પ્રગતિમાન થશે એવી પહેલા કલ્પના પણ ન હતી. આજે દિન પ્રતિદિન સંખ્યાબંધ જિજ્ઞાસુઓના ઉત્સાહ પ્રેરિત પત્રો અને પુસ્તકોની પુષ્કળ માગ સતત ચાલુ રહેવા ઉપરાંત સંસ્થાને સાથ પણ બહોળા પ્રમાણમાં મળ્યો છે.

ભગવાન મહાવીરના સાહિત્યની જનતાને ખૂબજ ભૂખ હોય, પ્રથમ આવૃત્તિની ૩૨૦૦ નકલ કઢાવેલી પરંતુ તે પુસ્તક બહાર પડે તે પહેલાજ ગ્રાહકની સંખ્યા છપાયેલાં પુસ્તકો કરતાં વધી જવાથી ખીજી આવૃત્તિના ૩૩૦૦ પુસ્તકો તુરંતજ છપાવવાની જરૂર પડી છે.

આ આવૃત્તિ વખતે કાર્યાલયની યોજના નિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. અને તે પુસ્તકના અંતિમ ભાગમાં આપેલી છે. આથી સ્થાયી ગ્રાહકો થનારને અને સંસ્થાને ઉભયને લાભ થવાનો સંભવ છે. તેમ કરવાથી ગ્રાહકને વી. પી. ઇત્યાદિ ખર્ચનો ખોજો પડશે નહિ અને સંસ્થાનું કામ પણ વધારે સરળ રીતે થશે.

આ કાર્યાલયની યોજનામાં બે ઉત્સાહી જિજ્ઞાસુઓની વૃદ્ધિ થઈ છે અને આર્થિક પ્રકરણની જવાબદારી સ્વતંત્ર રીતે તેઓએ ઉપાડી લીધી છે.

સૌ સભ્યોની અનુમતિ અને શ્રી. યુધાભાઈ તથા શ્રી. જુઠાભાઈના અતિ આગ્રહથી આ વર્ષના મત્રીપદની જવાબદારી શ્રી. લક્ષ્મીચંદ ભાઈએ કબ્જા રાખી છે.

વિદ્વાન મુનિ મહારાજશ્રીની ભાવનામય અનુગ્રહ યુદ્ધિ તથા તેમના ગુરુશ્રીની ઉદારતા આ સંસ્થાની ઉત્પાદકતા અને જીવનશક્તિ છે.

શ્રી યુધાભાઈ અને શ્રી. જુઠાભાઈની મૂક સેવા આ સંસ્થાની પ્રેરણા છે. અને અન્ય કાર્યવાહકોની કાર્યદક્ષતા આ સંસ્થાની ચાલક શક્તિ છે.

સહાયક, પોષક અને ગ્રાહકોની અમીદષ્ટિનું સિંચન સદા મળતું રહે એજ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું.

વ્યવસ્થાપક

પ્રથમ આવૃત્તિ

નું

વક્તવ્ય

૬

ત્યારથી-હિતરાધ્યયન સૂત્રનું વાચન કરેલું ત્યારથી તે સૂત્ર પ્રત્યે આકર્ષણ થયેલું અને જેમ જેમ બીજાં સૂત્રો અને ગ્રંથોનો અભ્યાસ થતો ગયો તેમ તેમ તે આકર્ષણ સિન્ન સિન્ન રીતે પરિણમવા લાગ્યું. ત્યાર બાદ ઇતર દર્શનોના એટલે ખાસ કરીને વૈશેષિક, નૈયાયિક, સાંખ્ય, વેદાંત ઇત્યાદિ દર્શનોના સાહિત્યનો અભ્યાસ અને નિરીક્ષણ કરવાનો સમય મળતો ગયો; તેમજ દર્શન, વાદો અને મતો એ બધાનું અવલોકન થોડું ઘણું જે કંઈ થતું-ગયું તેમ તેમ જૈનદર્શન પ્રત્યેની અભિરુચિ કંઈક વિશેષ અને વિશેષતરજ થવા લાગી અને તેમ થવું સ્વાભાવિકજ હતું.

છેલ્લે છેલ્લે બૌદ્ધદર્શનના ગ્રંથો વાંચવા મળ્યા. જૈનસાહિત્ય સાથે તેનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરતાં ખૂબજ રસ પડ્યો. બૌદ્ધ-સાહિત્ય વાંચ્યા પછી જૈન સાહિત્ય પ્રત્યેનો આદર તો વિશેષતમ થયોજ, પરંતુ તેની પરિણતિ પ્રથમ કરતાં કંઈક જુદી રીતેજ થવા પામી પરંપરાગત સંસ્કારથી જૈનદર્શન એ વિશ્વવ્યાપી દર્શન છે એમ માની લીધેલું-તેને બદલે જૈનદર્શનની વિશ્વવ્યાપકતા શી રીતે અને શા માટે? આ બધું ચિંતન કરવાનો વિશેષ અવકાશ મળ્યો હોય તો તે બૌદ્ધ ધર્મના વિશિષ્ટ વાચન પછીજ અને તે ચિંતનના પરિણામે જૈનદર્શન પ્રત્યેનો આદર પ્રથમ કરતા વિશેષ થયો ખરો. પરંતુ

પ્રથમ અવૃત્તિ

નું

વક્તવ્ય

ક

ન્યારથી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું વાચન કરેલું ત્યારથી તે સૂત્ર પ્રત્યે આકર્ષણ થયેલું અને જેમ જેમ ખીજાં સૂત્રો અને ગ્રંથોનો અભ્યાસ થતો ગયો તેમ તેમ તે આકર્ષણ લિન્ન લિન્ન રીતે પરિણમવા લાગ્યું. ત્યાર બાદ ઇતર દર્શનોના એટલે ખાસ કરીને વૈશેષિક, નૈયાયિક, સાંખ્ય, વેદાંત ઇત્યાદિ દર્શનોના સાહિત્યનો અભ્યાસ અને નિરીક્ષણ કરવાનો સમય મળતો ગયો; તેમજ દર્શન, વાદો અને મતો એ બધાનું અવલોકન થોડું ઘણું જે કંઈ થતું-ગયું તેમ તેમ જૈનદર્શન પ્રત્યેની અભિરુચિ કંઈક વિશેષ અને વિશેષતરજ થવા લાગી અને તેમ થવું સ્વાભાવિકજ હતું.

છેલ્લે છેલ્લે બૌદ્ધદર્શનના ગ્રંથો વાંચવા મળ્યા. જૈનસાહિત્ય સાથે તેનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરતાં ખૂબજ રસ પડ્યો. બૌદ્ધ-સાહિત્ય વાંચ્યા પછી જૈન સાહિત્ય પ્રત્યેનો આદર તો વિશેષતમ થયોજ, પરંતુ તેની પરિણતિ પ્રથમ કરતાં કંઈક જુદી રીતેજ થવા પામી. પરંપરાગત સંસ્કારથી જૈનદર્શન એ વિશ્વવ્યાપી દર્શન છે એમ માની લીધેલું તેને બદલે જૈનદર્શનની વિશ્વવ્યાપકતા શી રીતે અને શા માટે? આ બધું ચિંતન કરવાનો વિશેષ અવકાશ મળ્યો હોય તો તે બૌદ્ધ ધર્મના વિશિષ્ટ વાચન પછીજ. અને તે ચિંતનના પરિણામે જૈનદર્શન પ્રત્યેનો આદર પ્રથમ કરતાં વિશેષ થયો ખરો. પરંતુ

તેની દિશા પલટી ગઇ, અને ત્યારથી એવો નિશ્ચય થતો ગયો કે એ બધું તુલનાત્મક દષ્ટિએ વિચારીને તે વિશેષતાઓ આગળ કરવી.

૩ વૈજ્ઞાનિક, ઐતિહાસિક અને લોકોપયોગિતાની દષ્ટિએ જૈન-દર્શન કઇ કઇ વિશેષતાઓ ધરાવે છે ? લોકમાનસનું નિદાન કરનાર તેની પાસે કયું રસાયણ છે ? આ બધું માનસમંથન થયા પછી તે તે દષ્ટિએ વાચતા જે જે બુદ્ધિગ્રાહ્ય થયું તેના ગાઢ સંસ્કારોનું ચિત્ર માનસપટમાં આલેખાતુ ગયું.

ભગવાન મહાવીરના અન્ય સૂત્રોમાં જે અમૃત વચનો છે તે પૈકી પ્રથમ ઉત્તરાધ્યયનને તદ્દન નવી ઢબે સંસ્કારવાની ભાવના પ્રથમ ઉદ્ભવવાનાં એ કારણો હતાં. (૧) સરળતા અને (૨) સર્વ-વ્યાપકતા; અને તેથીજ સૌ પહેલાં તેને નવીનતા આપવાની જિજ્ઞાસા રહ્યાજ કરતી હતી. તે સાથે ભિન્નભિન્ન દષ્ટિબિંદુથી જૈનવાડ્મયને ગુર્જરગિરામા વિકસાવવાના કોડ પણ રહ્યા કરતા હતા.

માનસશાસ્ત્રના નિયમ મુજબ એ આદોલનેજ જાણે અસર ન કરી હોય તેમ થોડાજ વખતમા એક તત્ત્વજિજ્ઞાસુ ભાઇ મળી આવ્યા. “મહાવીરના અમૃતાં સર્વતોગ્રાહી અમૃત વચનો ઘર ઘર કા ન પહોંચે ?” એવી તેમને પણ સ્વતઃ ગ્રેરણા જાગી હતી. તે ભાઇનું નામ શ્રી. બુધાભાઇ મહાસુખભાઇ. તેમની ગ્રેરણાથી ખીજ ભાઇ મળી આવ્યા, જેમનું નામ શ્રી. જુઠાભાઇ અમરશી. તે અને ખીજ સદ્ગૃહસ્થોએ મળી વાટાઘાટ કર્યા પછી ભિન્નભિન્ન યોજનાઓ પૈકી એક ખાસ વિશિષ્ટ યોજના નક્કી કરી લીધી.

અને તેના ઢળસ્વરૂપે “મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર” નામની સંસ્થા ખોલાઇ. તેના જે જે વિદ્વાન સભ્યો થયા તેમણે સેવાવૃત્તિને મોખરે કરી લોક સેવાર્થે સાવ સસ્તું સાહિત્ય બહાર પાડવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આવી રીતે મારી તીવ્ર ઇચ્છાને તાત્કાલિક ન્યાય મળતાં મને સંતોષ તો થયોજ, પરંતુ તેની સાથે મારા સંકલ્પબળમાં સર્વોત્તમ ટેકો મળ્યો અને આ દિશામાં વધુ વધુ પ્રયત્ન કરવાની આ સંસ્થાદ્વારા એક ઉત્તમ તક સાપડી તે આહ્વાદનું વર્ણન શબ્દોમાં શી રીતે આવે ?

આજે આપણી પાસે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની દીપિકા, ટીકા, અવચૂરી, નિયુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂર્ણિ, ગુજરાતી ટપ્પાઓ અને હિન્દી ટીકાઓ ભિન્ન ભિન્ન સંસ્થાઓ તરફથી ખૂબ ખૂબ બહાર પડી ગયાં છે તો આ ઉત્તરાધ્યયનના અનુવાદમાં કદાચ વિશેષતાઓ છે ? આ પ્રશ્નનો એક સીધો અને સરળ ઉત્તર એ છે કે એ બધું હોવા છતાં જૈનવાડ્મયથી જૈનેતર વર્ગ સાવ જ અબળ રહ્યો છે એટલુંજ નહિ પણ જેનો સુદ્ધાં તે વસ્તુથી લગભગ અપરિચિતજ છે. તેનું અનુરૂપ દૃષ્ટાંત આજની પ્રવર્તી રહેલી આપણી ધાર્મિક અવ્યવસ્થા જ તે નિર્દેશ માટે પર્યાપ્ત થશે.

આમ થવાનાં ત્રણ કારણો છે

- [૧] સૂત્રોની મૂળ ભાષાનું અજ્ઞાતપણું.
- [૨] અનુવાદન શૈલીની દુર્બોધિકતા.
- [૩] મૂલ્યની અધિકતા.

શિષ્ટ સાહિત્યની પ્રચારદૃષ્ટિથી થયેલી આ યોજના એ બધી અગવડોને દૂર કરવામાં ઉપયોગી નીવડશે તેમ માનવું અસ્થાને નથી.

લેખન પદ્ધતિ

તુલનાત્મક દૃષ્ટિના સંસ્કારોની છાપ કેવી અને કેવા આધારની છે ? તેમાં હું કેટલે અંશે સફળ થયો છું ? તેનો નિર્ણય તો વાચકદ્વારાજ થઈ શકે, પરંતુ આ ઉત્તરાધ્યયનનું સાગોપાંગ અનુવાદન કરતી વખતે જે જે દૃષ્ટિઓ રાખવામાં આવી છે તેનું ટૂંક દૃષ્ટિબિંદુ રજૂ કરી લઉં.

સમાજદષ્ટિઃ જૈનદર્શન પોતાને વિશ્વવ્યાપી મનાવે છે, અને પોકારી પોકારીને કહે છે કે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર જીવમાત્રને છે, માત્ર યોગ્યતા જોઈએ; આથીજ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચારે અંગોને સંઘ તરીકે માને છે અને તે બધાંને મોક્ષના સમાન અધિકારો પણ આપે છે, તો આવા ઉદાર શાસનના સિદ્ધાંતોમાં કેવળ એકાંત એક પક્ષને લાગુ પડતું કથન હોઈજ શી રીતે શકે ? તેથી ગૃહસ્થજીવનમા પણ ત્યાગ સંભવે છે, અને તે દષ્ટિબિંદુને અનુલક્ષી લગવાન મહાવીરે અણુગારી અને અગારી એમ બે પ્રકારના માર્ગો સ્પષ્ટ બતાવ્યા છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં ગૃહસ્થના ત્યાગની એક સ્થળે સ્પષ્ટ રેખા તરી આવે છે કે.—

‘ સન્તિ એગેહિં મિલ્લુહિં ગારત્યા સંજમુત્તરા ’

અર્થઃ—“ ઘણા કુસાધુઓ કરતા સંયમી ગૃહસ્થો પણ ઉત્તમ હોય છે. ” સારાંશ કે ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ મોક્ષની અભિલાષા સેવી શકાય છે અને અત્પાંશે ત્યાગ પણ કરી શકાય છે. સૂત્રકારોના આ ઉદાર આશયને લક્ષમા લઈ અહીં બંનેને લાગુ પડતી શૈલી સ્વીકારવામાં આવી છે.

ભાષાદષ્ટિઃ ભાષાદષ્ટિએ તથા આણુઆણુના સંયોગોનું નિરીક્ષણ કરી વાસ્તવિક મૌલિકતા જળગળવા ખાતર કેટલાક અર્થો નક્કી કરેલા છે. તેમાં પરંપરા કરતા કંઈક ભિન્નતા અવશ્ય દેખાશે, પરંતુ તે ભિન્નતા ઉચિત અને સૂત્રકારના આશયને અનુસરીને થયેલી હોઈ તે બદલ વાંચકવર્ગ સહિષ્ણુ થશે એમ માની લઈનેજ તેટલી ભિન્નતાને સ્થાન આપેલું છે. તેનાં બે ચાર દૃષ્ટાંતો અહીં આપવાથી તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી શકશે. ‘ નીચવટ્ટી ’ આ પ્રાકૃત શબ્દનું સંસ્કૃત ‘ નીચવર્તી ’ થાય છે. પરંપરા પ્રમાણે તેનો અર્થ ‘ ગુરુથી નીચા આસન પર બેસનાર ’ એ પ્રમાણે થાય છે. આ અર્થ બહુજ સંકુચિત છે એટલુંજ નહિ પણ ચાલુ પ્રકરણમાં અસંગત છે. તે શબ્દનું રહસ્ય એકાંત નમ્રતા

સૂચક છે. ‘હું કાંઈ નથી તેવી જાતની નમ્રતાયુક્ત ભાવના’ એ અર્થ પ્રકરણસંગત અને અર્થસંગત લાગે છે. તેજ પ્રકારે ‘ગુરુણાસુવવાયકારણ’ માં પણ ગુરુની સમીપ રહેવાનો ભાવ વ્યંજના શક્તથી તેજ ઘટી શકે છે કે ગુરુના હૃદયમાં રહેનાર. શું ભગવાન મહાવીરના બધાજ શિષ્યો પાસે રહેતા હતા ? માટે તેમ માનવું સુઘટિત ન લાગતાં ઉપરનો અર્થ નોંધમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે. આ અને એવાં બીજાં પણ સ્થાનો નોંધમાં યથોચિત રીતે સ્પષ્ટ કર્યા છે.

અર્થદૃષ્ટિ: આજ પ્રમાણે કેટલીક ગાથાઓના અર્થો પણ પરંપરાથી ભિન્ન ભિન્ન ચાલ્યા આવે છે. જેમકે:—

“સપૂર્વમેવ ન લભેજ્ઞ પચ્છા ઘસોવમા સાસયવાહયાણં ।
વિસીયઈ સિદ્ધિલે આયુયમ્મિ કાલોવણીય સરીરસ્સ મેષ ॥

સંસ્કૃત છાયા

“સપૂર્વમેવં ન લભેત પચ્છાદ્ ઘસોપમા શાશ્વતવાદિકાનામ્ ।
વિષીદતિ શિથિલે આયુષિ કાલોપનીતે શરીરસ્ય મેદે ॥”

આનો અર્થ ટપાની પરંપરા પ્રમાણે એ થાય છે કે “પહેલાં ન થયું તો પછી થશે” આમ કહેવું જ્ઞાની પુરુષોને માટે યોગ્ય છે, કારણ કે તે પોતાના ભવિષ્યકાળને પણ જાણે છે, પરંતુ સામાન્ય મનુષ્ય જે તેમ કરે અને પોતાની ઉન્નતિનો માર્ગ ચિતવ્યા સિવાય મૃત્યુ પામે તો તે વખતે તેને ખેદ કરવો પડે છે.” અહીં ત્રણ પ્રકારના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે (૧) ચાલુ પ્રસંગમાં જ્ઞાની પરત્વેનું કથન શું ઘટિત છે? (૨) કદાચ તેમ હોય તો પણ શાશ્વતવાદી વિશેષણ જ્ઞાનીવાચી કેમ હોઈ શકે? કારણ કે શાશ્વતવાદી અને શાશ્વતદર્શી એ બન્નેમાં ઘણી ભિન્નતા છે. શાશ્વત બોલવું તો સૌ કોઈ માટે સુલભ છે, પણ નિત્યદર્શન તો કેવળ જ્ઞાની પુરુષોજ કરી શકે. (૩) જ્ઞાની અર્થ લેવા છતાં પણ એ બન્ને પદોનો

આખો અર્થ શું બરાબર થઈ શકે છે ? આ બધા પ્રશ્નોની વિચારણા કર્યા પછી જે કંઈ અર્થ ઘટે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

“જે પહેલા નથી પામતો તે પછી નથી પામતો” અર્થાત્ કે આખા જગતની રચના નિશ્ચિત છે. પહેલાં જે હતું તેજ આજ છે અને રહેવાનું. લોક પશુ શાશ્વત અને આત્મા પણ શાશ્વત છે. આપણે કશું ફેરવી શકવાના નથી. તો પછી આત્મવિકાસનો પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા શી ? આવી શાશ્વત (નિયતિ) વાદીઓની માન્યતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે આયુષ્ય શિથિલ થાય છે ત્યારે તેની તે માન્યતા ફરી જાય છે અને તેને ખૂબજ પશ્ચાત્તાપ થાય છે વગેરે...

અનુવાદન શૈલી: અનુવાદન બે પ્રકારનાં હોય છે. (૧) શબ્દાથ પ્રધાન અનુવાદન અને (૨) વાક્યાર્થ પ્રધાન અનુવાદન. શબ્દાથ પ્રધાન અનુવાદનમાં શબ્દ પર જોટલું લક્ષ્ય અપાય છે તેટલું અર્થ સંકલના ઉપર અપાતું નથી. આથી શબ્દાર્થ તો સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. પરંતુ તેની મતલબ સમજવામાં ખૂબ વિલંબ થાય છે. અને તેથી ઘણીવાર ક્લિષ્ટ પણ થઈ પડે છે. જ્યારે વાક્યાર્થ—પ્રધાન અનુવાદનમાં શબ્દાર્થ પર બહુ ગૌણતા રખાય છે, પરંતુ તેની શૈલી એવી સુંદર અને રોચક હોય છે કે વાંચન કરતાંજ તેનું રહસ્ય બરાબર સમજી શકાય છે. આ સ્થળે એ બંનેનું સમન્વયીકરણ કર્યું છે. અર્થાત્ કે મૂળ શબ્દોને યથાર્થ અનુસરવા છતાં શૈલી તૂટવા દીધી નથી; તેમજ સામાન્ય ગુજરાતી જાણનારને પણ વાચનમાં કંઈ પણ ન પડે તેવી સરળ અને સુંદર ભાષા રાખવા સારુ યથાશક્ય પ્રયત્ન પણ કર્યો છે.

નોંધ: જૈન અને જૈનેતર એમ દરેક વર્ગને રહસ્ય સમજવામાં સુલભ થાય તે સારુ ટૂંકી અને ઉપયોગી નોંધ શ્લોકોની નીચે હચિત પ્રસંગોએ આપેલી છે તેમજ આખા અધ્યયનનું રહસ્ય ખતાવવા તથા અધ્યયનનો સંબંધ જાળવવા ખાતર ઉપર ‘બ્લેક ટાઇપ’માં સમૃદ્ધ નોંધ અને દરેક અધ્યયનની નીચે ટૂંકી નોંધ દર્શાવવાનો યથાશક્ય પરિશ્રમ સેવ્યો છે.

સંસ્કાર: અર્થ કરતી-વખતે સાવ સરળ શબ્દ વપરવાની ખૂબ ચીવટ રાખી છે. તેમજ કેટલાક પારિભાષિક શબ્દોમાં સુંદરતા લાવવા માટે તેતુ મૂળ રહસ્ય જાળવી-કવચિત્ લાંબા સંસ્કાર પણ કર્યો છે. જેમ કે—‘નિયોગદ્વી’ અર્થાત્ ‘નિયોગાર્થી’—મેક્ષાથી. આ શબ્દ જૈન પરિભાષામાં બહુધા આ રીતે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ તેજ શબ્દને મુમુક્ષુ તરીકે વાપરીએ તો તે વિશિષ્ટ અને સર્વ-વ્યાપી લાગશે. આ અને એવા બીજા પણ ‘સંગ, કામગુણ, ગૃહિ’ એ બધા પારિભાષિક શબ્દોને ઉચિત પ્રસંગે પ્રકરણ સંગતિ જાળવીને તથા ભાષા પરત્વેની વર્તમાન સંસ્કારિતા તેમજ શૈલીને અનુસરીને સંસ્કાર આપ્યા છે. આમ કરવાં છતાં સૂત્રના મૂળ આશયને જાળવવાનો હેતુ તો પ્રધાનપણે રાખવામાં ખાસ સાવધાન રહ્યા છીએ.

સૂત્રની જીવનવ્યાપકતા: અહિંસાના સિદ્ધાંતનું ગભીર પ્રતિપાદન, ત્યાગાશ્રમની યોગ્યતા, વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ, સ્ત્રીપુરુષ વ્યાદિ સૌને સમાન અધિકાર, સંયમની મહત્તા, કર્માવલંબી વર્ણવ્યવસ્થા, જાતિવાદનાં ખંડન, ગૃહસ્થ શ્રાવકના કર્તવ્યો: એવા એવા ઉત્તમ પદાર્થ પાઠો ભગવાન મહાવીરના પ્રતિપાદિત પ્રવચનોમાં સ્પષ્ટ મળે છે કે જે આજના વર્તમાન યુગને ધાર્મિક દિશા તરફ દોરવા માટે ખૂબજ પ્રેરણાજનક નીવડે તેવા છે. સૂત્રની આ જીવનવ્યાપી દષ્ટિ સ્પષ્ટ કરવાનું લક્ષ્ય પણ આખા અનુવાદમાં સારી પેઠે રાખ્યું છે.

અસાંપ્રદાયિકતા: ખાસ કરીને એકજ જાતની સાંપ્રદાયિકતા કે માન્યતાને ન પોષતાં કેવળ તાર્ત્વિક બુદ્ધિએજ કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ કાયમ જાળવી રાખ્યો છે.

આ બધા દષ્ટિબિંદુઓ રાખવાનું એકજ કારણ છે કે આ ગ્રંથમાં રહેલી વિશ્વવદ્ ભગવાન મહાવીરની પ્રેરણાત્મક વાણીનો લાભ જૈન કે જૈનેતર સૌ કોઈ લઈ શકે.

સહાયકો

આ અનુવાદનમાં જે કાંઈ અસાંપ્રદાયિકતા આવી હોય તે મારા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નાનયદ્રજી મહારાજની સંસ્કૃતિનો વારસોજ

છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ આ આખા અનુવાદને સાંગોપાંગ તપાસી જઈ સંશોધન કરવામા તેમના વિશાળ અવલોકનનોજ ફાળો છે; એટલે તેમનો આભાર તો અકથ્ય છે.

ઉપરાંત ‘દિનકર’ના ઉત્સાહી તત્ત્વી ભાઈ જમનાદાસ રવાણી તેમજ તેમના લઘુ બંધુ તારકચંદ્રે પાકા લખાણથી માંડીને બધા ‘પ્રુદે’ તપાસવામાં જે કંઈ જેહમત ઉઠાવી છે તે પ્રશસનીય છે. પરંતુ આ બધા સંયોગો હોવા છતાં વિશેષ સફળતાનો આધાર તો શ્રી. ખુદાભાઈ તથા શ્રી. જુદાભાઈ ઉપરજ છે. આખા “મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર”ની યોજના તેઓની સૂત્ર સેવા બજાવવાની ભાવનાને અંગેજ થવા પામી છે. કાગળ ખરીદવાના કાર્યથી માંડીને પ્રેસના અંતિમ કાર્ય સુધી તે બન્નેએ ઝીણવટ-ભરી કાળજી રાખી છે અને રાખતા રહેવાના છે તે આ ઉત્તરાધ્યયનના વાંચકોએ નોંધવા યોગ્ય છે. સંતબાલ

બીજી આવૃત્તિ વિષે થોડુંએક

પ્રથમ આવૃત્તિનાં પુસ્તકો બહાર પડે કે તુરંતજ ૩૭૦૦ ગ્રાહક થઈ ચૂકેલા અને ઉપરા ઉપરી માગ ચાલુ રહેવાથી બીજી આવૃત્તિની શીઘ્રાતિશીઘ્ર આવશ્યકતા હલી થઈ છે તે પૂરી પાડવા માટે આ બીજી આવૃત્તિ બહાર પડે છે.

આ આવૃત્તિથી સંસ્થાનું સંચાલન વ્યવસ્થિત કરવામા આવ્યું છે. તેની સવિસ્તર યોજના આ પુસ્તક સાથેજ આપેલી છે. પ્રેમી સંજ્ઞનો તેનો મથેચ્છ લાભ લઈ શકશે.

હવેથી આ સંસ્થાના કાયમ આર્થિક સહાયદાતા તરીકે શ્રી. હુંગરશી શુક્લાબચંદ સંઘવી નિયત થયા છે અને આ વર્ષના મંત્રી તરીકે શ્રી. લક્ષ્મીચંદ ઝવેરચંદ સંઘવીને ચૂંટવામા આવ્યા છે. શ્રી. ખુદાભાઈ, શ્રી. જુદાભાઈ, શ્રી. મણિભાઈ અને ઈતર સંજ્ઞનો પણ સંસ્થાના સભ્યો રૂપે રહી કાર્ય કરવાના છે.

સંતબાલ

ઉપોદ્ધાત

ભગવાન મહાવીરના ઉપલબ્ધ સૂત્રોના બે વિભાગ પડે છે. [૧] અંગપ્રવિષ્ટ અને [૨] અંગ બાહ્ય. અંગ પ્રવિષ્ટ સૂત્રોનું ગુથન ગણધરો (ભગવાન મહાવીરના પદ શિષ્યો) એ કર્યું છે અને અંગ બાહ્ય સૂત્રોનું ગુથન ગણધરોએ તેમજ બીજા પૂર્વાચાર્યોએ કર્યું છે; પરંતુ તે બન્નેમાં રહેલાં તાત્ત્વિક સૂત્રો ભગવાન મહાવીર અને તેમના પૂર્વવર્તી તીર્થંકરોના આત્માનુભવનીજ પ્રસાદી છે.

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રોના સમાવેશ અંગબાહ્યમાં થાય છે. તેમ છતાં તે આખું સૂત્ર સુધર્મસ્વામી (ભગવાન મહાવીરના ૧૧ ગણધરોમાંના પાંચમા ગણધર કે જેમનું ગોત્ર અગ્નિ વૈશ્યાયન હતું) એ જન્મસ્વામી (સુધર્મસ્વામીના શિષ્ય)ને સંબોધીને કહેલું છે. અને તેમાં આવતાં ઠેર ઠેર “સમયં ગોચમ મા પમાયણ” “કાસવેણ મહાવીરેણ એવમક્ષાય” ઇત્યાદિ સૂત્રો સાક્ષી પૂરે છે કે ભગવાન મહાવીરે પોતાના જીવન કાળમાં તે સૂત્રો ગૌતમને સંબોધીને કહ્યા હતાં

× જૈન પરંપરા પ્રમાણે ઉત્તરાધ્યયનનો કાળનિર્ણય.

શ્વેતાંબર મંદિરમાર્ગી અને શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસી એ બન્ને ફિરકાને માન્ય ગણાતાં બત્રીસ સૂત્રો પૈકીનું આ એક ઉત્તમ સૂત્ર છે અને અંગ, ઉપાંગ, મૂળ અને છેદના ચાર વિભાગો પૈકી મૂળ વિભાગમાં તેની ગણના થાય છે.

ભગવાન મહાવીર મોક્ષે ગયા પંચી (બારમે વર્ષે ગૌતમ મુક્ત થયા હતા) તેજ પાટે બ્રાહ્મણ કુળજન શ્રીસુધર્મસ્વામી આવ્યા,

× “ઉત્તરાધ્યયનની ઓળખાણ” માં પ્રો. મી. દવેએ આ સંબંધી બહાપોહ પાછળ આપેલ હોવાથી અહીં માત્ર જૈન પરંપરાની માન્યતાજ આપેલી છે

અને વીરનિર્વાણ પછી તેમની વીસમે વર્ષે મુક્તિ થઈ. ત્યારબાદ તેમની પાટે શ્રીજખૂસ્વામી વિરાજીત થયા. “(વીર વંશાવલી-જૈન-સાહિત્ય સંશોધક).”

આ વિગત પરથી ઉત્તરાધ્યયનની પ્રાચીનતા અને અદ્ભુતતા સ્વયં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

પૂર્વકાલીન ભારત-ધાર્મિક યુગ

ભગવાન મહાવીરનો યુગ એ ધાર્મિક યુગ તરીકે ગણાય. તે યુગમાં ત્રણ ધર્મો મુખ્ય હતા. જેને અનુક્રમે વેદ, જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

તે સમયે વેદ અને જૈન એ બન્ને પ્રાચીન હતા, અને બૌદ્ધ-દર્શન અર્વાચીન હતું. એક સ્થળે ડૉ. હર્મન જેકોબી આચારાગ સૂત્રની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે:—

“It is now admitted by all that Nataputta (Gnatriputra), who is commonly called Mahavira or Vardhamana, was a contemporary of Buddha; and that the Niganthas (Nirgranthas) now better known under the name of Jains or Arhats, already existed as an important sect at the time when the Buddhist Church was being founded.”

“શ્રમણ ભગવંત મહાવીર પ્રભુને નામે ઓળખાતા જ્ઞાતપુત્ર-વર્ધમાન સ્વામી, જે વખતે બુદ્ધ વિચરતા હતા તે વખતેજ તેમના સમકાલીન તરીકે વિદ્યમાન હતા અને જે વખતે બૌદ્ધ ધર્મ હજી સ્થપાતો હતો તે વખતે જૈનો અથવા આર્હતના નામે ઓળખાતા

•આ વખતે પ્રકૃષ્ઠ કાત્યાયન, સંજય વેલ્લીપુત્ર, અન્નિત કેશકંબલી વગેરે વગેરે હતાજ પરંતુ તેની ગણના મતસસ્થાપકોમાં થતી

નિર્ગ્થે એક અગત્યના પંથ તરીકે ક્યારનાએ વિચરી રહ્યા હતા. એ હવે સર્વામાન્ય થઇ ચૂક્યું છે.”

આ પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો કે જે પ્રથમ બૌદ્ધ ધર્મ કરતાં જૈન ધર્મને અર્વાચીન ગણતા, તેઓ હવે પુષ્ટ પ્રમાણ મળતાં તેની પ્રાચીનતા બરાબર સ્વીકારી શક્યા છે. પ્રથમ ડૉ. બેઅર, ડૉ. લેસન વગેરે કેટલાક વિદ્વાનોએ તેમ શી રીતે માની લીધું હશે ? તેમ કોઇને શંકા થાય તેનું સમાધાન ડૉ. હર્મન જેકોબી જૈનસૂત્રોની પ્રસ્તાવનામા કહે છે કે:—

પ્રો. લેસન બંને ધર્મની એકતા માને છે, તેના ચાર કારણો નીચે દર્શાવ્યાં છે.

(૧) ભાષાદષ્ટિ:—બુદ્ધનું બધું મૌલિક સાહિત્ય પાલિભાષામાં છે, જ્યારે ભગવાન મહાવીરનું સાહિત્ય અર્ધ માગધી ભાષામાં છે. આ બંને સાહિત્યમા બહોળે અંશે ભાષાની સમાનતા તેમને લાગી.

(૨) કેટલાક પારિભાષિત શબ્દોની સમાનતા:—જેમકે—જિન, અર્હત, સર્વત્ર, સિદ્ધ, બુદ્ધ, સુબુદ્ધ, પરિનિવૃત્ત, મુક્ત વગેરે સમાન હોવાથી.

(૩) ગત તીર્થંકરોની સમવર્તી ગુણપૂજા.

(૪) આ હંસા વગેરે કેટલાક સિદ્ધાંતોની સ્થૂળ સમાનતા.

પરંતુ આ ચારેની પૃથક્તા જૈન સૂત્રની પ્રસ્તાવનામાં ડૉ. હર્મન જેકોબીએ કરી વેદ તથા બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતો કરતા જૈનધર્મના ઘણા સિદ્ધાંતો સાવ ભિન્ન અને તે બંને કરતાં ઘણી વિશેષતાઓ દર્શાવતા તેણે સચોટ પ્રમાણપૂર્વક પુરવાર કર્યા છે.

જૈનધર્મના પ્રચાર

આ સ્થળે એક સદેહ થશે કે જૈનધર્મના વિશ્વવ્યાપી સિદ્ધાંતો હોવા છતાં તેનો પ્રચાર હિંદુ સિવાય ઇતર દેશોમા બૌદ્ધધર્મના પ્રચારની જેમ કેમ થવા ન પામ્યો ? તેના ઘણા કારણો છે.

તેમાંનાં આ પણ હોય શકે—(૧) ભગવાન મહાવીરે ભગવાન પાર્શ્વનાથની પરંપરા કરતાં ઘણાં કડક વિધિવધાનો સ્થાપ્યાં હતાં અને તેથી જૈનધર્મનો મુખ્ય પ્રચારક શ્રમણ વર્ગ હિંદ બહાર જઈ શક્યો ન હતો. અને (૨) પ્રચાર કરવા કરતાં ધર્મની નક્કરતા પર તે વખતની જૈન સંસ્કૃતિનું વિશેષ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.

આટલું પ્રસંગોચિત કહ્યા પછી ઉત્તરાધ્યયનની વિશેષતા પર આવીએ.

જૈનધર્મના વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતો

[૧] આત્માનું નિત્યત્વ:—આત્માને પરિણામી નિત્ય માનવો, અર્થાત્ એકાત કૂટસ્થ—નિત્ય કે કેવળ અનિત્ય નહિ.

આત્મા એ અખંડ નિત્ય હોવા છતાં કર્મવશાત્ તેનું પરિણમન થાય છે. કહ્યું છે કે —

નો ઇંદિયગેજ્ઞો અમુત્તમાવા ।

અમુત્તમાવા વિ અ હોઈ નિચ્ચો ।

અજ્ઞત્યહેઉં નિયયસ્સ વંધા ।

સંસારહેઉં ચ વયંતિ વંધં ॥

આત્મા અમૃત્ હોવાથી બહિરિન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી. વળી તે અમૃત્ હોવાથી નિત્ય છે, પરંતુ આમ હોવા છતાં અજ્ઞાનવશાત્ તે કર્મબંધનોથી બંધાયેલો છે અને બંધન એજ આ સંસારનો હેતુ છે.

સાખ્યદર્શન તેને કૂટસ્થ નિત્ય માને છે. જ્યારે જૌદ્ધર્શન એકાત અનિત્ય માને છે. આ બન્ને સિદ્ધાંતો વિચારતાં અપૂર્ણ ભાસશે. કારણ કે જો એકાત કૂટસ્થ નિત્ય હોય તો તેનું પરિણમન થઈ શકે નહિ પરિણમન ન હોય તો બંધન પણ ન હોય અને બંધન ન હોય તો મુક્તિ, નિર્વાણ કે મોક્ષનો પ્રયત્ન પણ હોઈ શકે નહિ.

જ્યારે આપણને તો ક્ષણે ક્ષણે દુઃખનું સંવેદન થાય છે, શરીરના સારા માદા દરેક પ્રસંગે આત્મા શુભાશુભ ભાવો અનુભવે છે. તેથી સ્પષ્ટ જ્યાલ આવે છે કે આત્મા પોતે નિત્ય હોવા છતાં કર્મબંધનથી બંધાયેલો છે.

વળી જો આત્મા કેવળ અનિત્ય હોય તો પાપ, પુણ્ય, સુખ, દુઃખ એ કંઈ સંભવેજ નહિ. વળી જો આત્મા કર્મબંધન કરે તેજ નાશ પામે તો પછી તે કર્મનું પરિણામ કોણ ભોગવે? એમ પરસ્પર અસંબંધતા જણાય છે. આથીજ જૈનદર્શન તેને પરિણામી નિત્ય માને છે.

[૨] વિશ્વનું અનાદિત્યઃ—આ જગત ઇશ્વરે બનાવ્યું નથી. આખું વિશ્વ અનાદિ છે.

કેટલાક દર્શનો માને છે કે દરેક કાર્યનું કંઈક ને કંઈક કારણ હોયજ છે. જેમકે—ધડા રૂપ કાર્યનો કરનાર કુંભાર તેમ નાના મોટા દરેક કાર્યનો કર્તા કે પ્રેરક કોઇને કોઈ અવશ્ય છે. તેજ રીતે આ જગતનો કર્તા પણ કોઇને કોઈ હોવોજ જોઈએ. અને તેનેજ તે ઇશ્વર કિંવા કોઈ શક્તિરૂપ કહ્યો છે.

આમ સ્વીકારતાં નીચેના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે.

(૧) જો બધા કાર્યનો સચ્ચલક ઇશ્વર માનીએ તો જીવોને સુખદુઃખ આપવામા તેની સારી માદી અસર અને ઇચ્છાનુ આરોપણ થાય છે; કારણ કે જગતમા એવો નિયમ છે કે ઇચ્છા વિના પ્રવૃત્તિ થઇ શકે નહિ અને એવી ઇચ્છા થવી તેને રાગ અને દ્વેષ કહેવાય છે. જો આત્મા રાગ અને દ્વેષથી કલુષિત હોય તે ઇશ્વર કે સર્વજ્ઞ શી રીતે હોઈ શકે?

(૨) તેવી કોઈ શક્તિ હોય તો વળી તે શક્તિનુ ભાજન કે તેનો સ્વામી તેથી અતિરિક્ત કોઈ સ્વીકારવોજ પડે અને તે સ્વીકારવા જતાં તો પાછો તેનો તે આરોપ લાગુ પડે.

(૩) જો કર્તા અન્ય હોય તોજ ક્ષણ દેવાની સત્તા ધીમ્નની હોઈ શકે.

(૪) ઇશ્વર કે તેવી શક્તિપર આધાર રાખવામાં પુરુષાર્થને જરાપણ અવકાશ રહેતો નથી, અને જો પુરુષાર્થ નથી તો જીવન પણ વ્યર્થ છે, અને જીવન વ્યર્થ હોય તો જગતનો પણ હેતુ રહેતો નથી. આથીજ જૈનદર્શન કહે છે કે:—

“અપ્પા કત્તા વિકત્તા ય સુહાણ ય દુહાણ ય”

આત્મા પોતેજ કર્મનો કર્તા અને સુખ-દુઃખનો ભોક્તા છે. બીજાને કરે ને તમે ભોગવો કે તમે કરો ને બીજાને ભોગવે તે સુધટિત નથી, અને તેથીજ આ વિશ્વ ઇશ્વરે કે કોઈએ બનાવ્યું નથી કે તેનો પ્રેરક પણ નથી, કારણ કે રાગદ્વેષથી રહિત થયેલા સિદ્ધ આત્માને સસારનો સંબંધ રહેવા પામતો નથી.

[૩] આત્મસંગ્રામઃ આપ્તા સંસારમાં એક નાનાથી માડીને મોટા જંતુ સુધી પરસ્પર એક બીજાને ભોગે જીવતા હોય છે. અને એમ સ્વાર્થના પારસ્પરિક દંડયુદ્ધો ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન રીતે પ્રવર્તી રહ્યાં છે.

જૈનદર્શન કહે છે કે “બહારના બધા સંગ્રામોથી વિરમો. તમારું કલ્યાણ, તમારું હિત, તમારું સાધ્ય એ બધું તમારામાં છે. તમે જે બહાર શોધી રહ્યા છો તે સાવ મિથ્યા વસ્તુ છે. પોતાના કોઈપણ સુખ માટે બીજા સાથેના અત્યાચાર, હિંસા કે યુદ્ધ એ બધા નકામાં છે.” કહ્યું છે કે:—

અપ્પાણમેવ જુજ્ઞાહિ કિંતે જુજ્ઞેણ વજ્જઓ ।

અપ્પાણમેવ અપ્પાણં; જહત્તા સુહ મેહપ ॥ ૧ ॥

વળી વરં મે અપ્પા દંતો સંજમેણ તવેણ ય ।

માહં પરેહિં દમ્મંતો બંધણેહિં વહેહિં ય ॥ ૨ ॥

(૧) બહારના યુદ્ધથી શું વળવાનું છે? માટે આત્મિક યુદ્ધ કરો. આત્માના સંગ્રામથીજ સુખ પામી શકશો.

(૨) બહારના વધ કે બંધનથી દમવા કે દમાવા કરતાં સંયમ અને તપથી પોતાનું આત્મદમન કરવું તેજ ઉત્તમ છે.

આત્માની ઓળખાણ, પૂર્વજન્મ - વર્તમાન જન્મ - પુનર્જન્મનું કારણ અને તેના નિવારણ માટે સુખ-દુઃખના કારણનાં સંશોધન દ્વારા કર્તવ્ય કર્મનું વિધાન : એ ચારે પ્રશ્નો સમાવિષ્ટ થાય છે. વેદધર્મે આ ચારે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કેવી રીતે કર્યું છે અને તેમાં કઈ વિશેષતા-ન્યૂનતા છે એ વિચાર અત્ર વિસ્તારથી કરવો યોગ્ય નથી, તે વિચાર તો ઇતર મહાત્માઓની સાથે જૈન મહાત્માઓએ પણ સૂત્ર ગ્રંથોમાં સારી પેઠે કરેલો છે.

મહાવીરના સમકાલીન યુદ્ધે પણ આજ ઊંચીને સ્વીકારી મુમુક્ષુ ધર્મનું વિધાન કર્યું છે. જેવી રીતે તત્ત્વ વિચારણાની દૃષ્ટિએ જૈન ધર્મ અને વેદ ધર્મ વચ્ચે મતભેદ છે તેવીજ રીતે યુદ્ધના નિર્ણયો તથા વિધાનો વચ્ચે પણ મતભેદ છે, પરન્તુ તત્ત્વ ઊંચીનું મામ્યજ અત્ર વક્તવ્ય છે. બ્રહ્મ, આત્મા, પૂર્વજન્મ-પુનર્જન્મ અને તેની કારણ નિવારણની વિચારણા એટલે ઈહલોકનું કર્તવ્ય કર્મ એ યુદ્ધના તત્ત્વ દર્શનની ઊંચી છે. (૧-૨) યુદ્ધ; બ્રહ્મ તથા આત્માના અસ્તિત્વને માન્ય રાખવા ના કહે છે એટલે વિશ્વને અનાદિ તથા આત્માને અવાસ્તવિક માને છે, પરન્તુ (૩) કર્મ વિપાકથી નામ રૂપાત્મક દેહને નાશવંત જગતમાં પુન પુન. જન્મ લેવો પડે છે એમ સ્વીકારે છે, અને (૪) એ જન્મના ફેરાનું કારણ સમગ્ર લઇને તે કારણ જે વડે નાબૂદ થાય તેવો માર્ગ સ્વીકારવાનું પણ વિધાન કરે છે.

આજ ચારે વસ્તુઓનું નિરાકરણ ભગવાન મહાવીર ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં જે પદ્ધતિએ કરે છે અને જે નવનીત કાઢી આપે છે તે આ ઉપોદ્ઘાતના પૂર્વાર્ધમાં આ સૂત્રમાનાજ પ્રમાણે આપીને જે નિષ્કર્ષ કાઢી બતાવ્યો છે તે ઉપરથી જોઇ શકાશે. ભારતના પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનની ઉપયુક્ત ત્રણ મુખ્ય શાખાઓમાંની જૈનધર્મની મુખ્ય શાખા પ્રમુખ તત્ત્વો વિષે શો નિર્ણય આપે છે તે જાણવાના જિજ્ઞાસુ જૈનો તથા જૈનેતરોને સંતોષવાના હેતુપૂર્વક આ સૂત્રની સૌથી પહેલી પસંદગી અને પ્રસિદ્ધીકરણ કરવામા આવ્યા છે.

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર

ની

ઓળખાણ

જૈનના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ઉત્તરાધ્યયનનું સ્થાન અનોખું છે. ઉત્તરાધ્યયન, આવશ્યક, દશવૈકલિક અને પિણ્ડનિર્યુક્તિ આ ચાર સૂત્રગ્રંથોને જૈનો મૂળસૂત્રરૂપ સામાન્ય સંગ્રાહી ઓળખે છે મૂળ સૂત્રો શામાટે કહેવાયા તે પણ જાણવા જેવું છે. શાપેન્ડીયર નામના જર્મન વિદ્વાન એક કલ્પના કરે છે કે આ ગ્રંથોને આવું નામ મળવાનું કારણ એજ કે એ ગ્રંથો “Mahāvira's own words” (Utt. Su. Introd. P. 32) અર્થાત્ મહાવીરસ્વામી ના પોતાનાજ શબ્દો તેમાં ગ્રંથિત થયેલા છે. તેમનું આ વિધાન દશવૈકલિકને દેખીતી રીતે લાગુ પડી શકતું નથી એમ કહી મૂળ-સૂત્રનો ખીન્નેજ અર્થ Dr. Schubring (ડૉ. શ્લુબ્રિંગ) કરેછે. તેઓ કહે છે કે “સાધુ તરીકેના જીવનની શરૂઆતમાં જે યમનિય-માદિ આવશ્યક છે, તેનો આ ગ્રંથોમાં ઉપદેશ હોઈ આ ગ્રંથોને મૂળસૂત્રો કહેવામાં આવ્યાં હોય” (Work Plahaviras, P, I.). Prof. Guerinot (પ્રો. ગેરીનો) નું માનવું એમ છે કે આ ગ્રંથો “Traite's Originaux,*” અર્થાત્ અસલ ગ્રંથો છે, જેના ઉપર અનેક ટીકાઓ, નિર્યુક્તિઓ થઈ છે. ટીકા ગ્રંથનો અભ્યાસ કરતા આપણે પણ જે ગ્રંથ ઉપર ટીકા કરવી હોય તે ગ્રંથને “મૂળ” ગ્રંથ કહીએ છીએ. વળી જૈન ધાર્મિક ગ્રંથોમાં આ ગ્રંથો ઉપર સૌથી વધારે ટીકા ગ્રંથો છે; આ કારણોથી આ ગ્રંથોને ટીકાઓની અપેક્ષાએ મૂળ ગ્રંથો અથવા “મૂળસૂત્ર” કહેવાની પ્રથા પડી હશે એમ કલ્પી શકાય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રને પોતાની સંજ્ઞા શીરીતે મળી તે માટે પણ સહેજ મતભેદ પ્રવર્તે છે. Leumann (લ્યુમન) એને “Later readings” અથવા પાછળથી રચાયેલા ગ્રંથો માને છે, અને તેના સમર્થનમાં જણાવે છે કે આ ગ્રંથ અંગ્રેજોની અપેક્ષાએ પાછળથી રચાયેલ હોઈ એને “ઉત્તર” એટલે પાછળનો ગ્રંથ કહ્યો છે પરંતુ ઉત્તરાધ્યયન ઉપરના ટીકા ગ્રંથોમાંથી આપણને જણવાનું મળે છે કે મહાવીરસ્વામીએ તેમના છેલ્લા ચોમાસામાં છત્રીસ અણપૂછયા પ્રશ્નોના “ઉત્તર” અર્થાત્ જવાબો આપેલા જે જવાબો આ ગ્રંથના રૂપમાં સંગ્રહીત છે. આ માહિતિ સત્ય માનવાને આપણી પાસે સખળ પ્રમાણ છે, અને ‘ઉત્તર’ શબ્દનો અર્થ તેમાં પૂર્તિ કરે છે, જેથી એ મત વધારે વજનદાર ગણવામાં કશો વાંધો જણાતો નથી.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની નીચે પ્રમાણે આવૃત્તિઓ સુપ્રસિદ્ધ છે:-

૧. Charpentier ની આવૃત્તિ, ઉપોદ્ધાત, ટીકા, ટિપ્પણ સાથે. (૧૯૨૨). (આ આવૃત્તિ સારામાં સારો છે).

Achieves d' Eludes Orientales માળાનો ૧૮ મો મણકો.

૨. જૈનપુસ્તકોદ્ધાર માળાના મણકા નં. ૩૩, ૩૬, ૪૧.

૩. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, વિજયધર્મસૂરિજીના શિષ્ય મુનિશ્રી જયન્તવિજયજી (આગ્રા, ૧૯૨૩-૨૭, ૩ ભાગમાં).

આ ગ્રંથમાં ખરતર ગચ્છના ઉપાધ્યાય કમલસંયમની ટીકા પણ છે.

૪ અંગ્રેજી ભાષાન્તર, Jacobī, Sacred Books of the East માળાનો ૪૫ મો મણકો.

૫. શિવાય ભાવનગર, લિબ્રરી વગેરે સ્થાનોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ આવૃત્તિઓ છે.

તે બધાં પૈકી આ ગુજરાતી અનુવાદ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ છે. ટિપ્પણ, નોંધ અને વાક્યાર્થપ્રધાન ભાષાન્તર પદ્ધતિ એ આ આવૃત્તિની ઉપયોગિતામાં અને મૌલિકતામાં વધારો કરે છે; ભાષાની સરળતા આ આવૃત્તિને લોકભોગ્ય બનાવે છે.

આ ગ્રંથને ૩૬ અધ્યયનો છે, એ પદ્યમાં લખાયેલો છે, અને તેમાં યમનિયમોનું મુખ્યત્વે કરીને નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. શિખામણના રૂપમાં સૂત્રાત્મક શિક્ષાવાક્યો, યતિઓને તિતિક્ષા તરફ દોરનાર પ્રેરણાશીલ ભાવભર્યા કથનો અને જન્મ, ધર્મશિક્ષા, શ્રદ્ધા તથા સંયમરૂપ લાભચતુષ્ટયનો મોક્ષપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગ, ખરા સાધુ અને ખોટા સાધુ વચ્ચેનો ભેદ વગેરે વગેરે વિષયો વિશદતાથી નિરૂપ્યા છે. શિવાય નાના પણ સુંદર ઉદાહરણો વિષયને સરળ કરવાને મૂકેલાં ઠેકાણે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે. ચોરનું ઉદાહરણ, રથ હાંકનારનું ઉદાહરણ (અધ્ય. ૬, શ્લો. ૩), ત્રણ વેપારીની વાત (અધ્યયન ૭ મુ શ્લો. ૧૪-૧૬), વગેરે દુચકાઓ કુન્દનમાં ગોઠવેલા હીરાની માફક ચળકી રહે છે. નમિનાથ સ્વામી ની વાર્તા અહીં પહેલીજ વખત કહેવામાં આવે છે. આ શિવાય સવાદો એ આ ગ્રંથની વિશેષતા છે નમિનાથનો સંવાદ આપણને બુદ્ધગ્રંથ સુત્તનિપાતમાંની પ્રત્યેક બુદ્ધની વાર્તાને યાદ કરાવે છે. હરિકેશ અને બ્રાહ્મણનો સંવાદ ધાર્મિક ક્રિયા અને ધાર્મિક વૃત્તિના બલાબલનો ખ્યાલ આપે છે; પુરોહિત અને તેના પુત્રોનો સંવાદ સાધુ જીવન કરતાં ગૃહસ્થ જીવન કેટલે અંશે ન્યૂન છે તે પ્રતિપાદન કરે છે. આ સવાદ મહાભારત તેમજ બૌદ્ધ જાતકમાં પણ અમુક ફેરફાર સાથે જોવામાં આવે છે એ પુરવાર કરે છે કે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના કેટલા જૂના ભાગોમાંનો એ એક છે, આ ગ્રંથનું આદમુ અધ્યયન કાપિલીય (સં. કાપિલીયમ્ અર્થાત્ ઋકપિલનુ) કહેવાય છે, અને શાન્તિસૂત્રની ટીકામાં કાશ્યપસુત

કપિલની વાર્તા પણ આપવામાં આવી છે જે બ્રાહ્મણ
 ગ્રંથોમાના કપિલના ઇતિહાસને ઘણે અંશે મળતી આવે છે,
 બાવીસમા અધ્યયનમા શ્રીકૃષ્ણની વાર્તા છે તે પણ અનેક દૃષ્ટિએ
 આકર્ષક છે પરંતુ જૈનધર્મના ઇતિહાસગાટે ઉપયોગી વસ્તુ તો
 ૨૩ મા અધ્યયનમા છે, પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરના શિષ્યોના
 સંવાદો એ પ્રસંગ છે, અને તે સંવાદમાથી મૂળ પાર્શ્વપ્રવૃત્ત
 જૈન કેવો હતો અને મહાવીરે તેમાં શા શા સુધારા કર્યા તેનો કંઈક
 અંશે તેમાથી ખ્યાલ આવે છે. ઉત્તરાધ્યયન (અ. ૨૫)નું વસ્તુ
 ધર્મપદ (ઉદાન ૧) ની સાથે મળતુ આવે છે. ખરો બ્રાહ્મણ
 કેવો કહેવો એ વસ્તુ ઉપર આ અધ્યયનમાં કેટલાક સુંદર સૂત્રો
 મુકેલાં છે, આ પ્રમાણે આ ગ્રંથની વસ્તુ છે.

ઉપર જણાવી ગયા પ્રમાણે આ ગ્રંથ ઉપર ઘણી ટીકાઓ
 થઈ છે, અને જૂનામાં જૂની ટીકાઓ પણ આ મૂળસૂત્રો ઉપરજ
 મળી આવે છે, આમ હોવાથી ઉત્તરાધ્યયનની ટીકાઓ વિશે થોડો
 ઉલ્લેખ બાકી રહી જવો ન જોઈએ.

સૌથી જૂની ટીકા ભદ્રબાહુની છે, જે નિજજુત્તિ
 (સં. નિર્યુક્તિ) ને નામે ઓળખાય છે. આ ટીકા બધી ટીકાઓ
 કરતાં ઉપયોગી ગણાય છે કારણ કે તેમાં જૈન ધર્મ વિશે જૂની
 માહિતિ ખૂબ મળી આવે છે. પછીની ટીકાઓ દશમા શતકમાં
 લખવામાં આવેલી, તેમા શાન્તિસૂરિનો ભાવવિજય અને
 દેવેન્દ્રગણિની (સન ૧૦૭૩) ટીકા મુખ્ય ગણાય છે. આ
 બન્ને વ્યક્તિઓ જૈનશાસનના અલંકારરૂપ અને પ્રખર વિદ્વાનો
 હતા તેથી તેની ટીકાઓમાં ઠેકાણે ઠેકાણે શાસ્ત્રાર્થ અને ખંડન-
 મંડનની ઝડક જોવામા આવે છે.

ભાષા શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તપાસતાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની ભાષા
 ઘણીજ જૂની છે; અને જૈનઆગમમાં જે ગ્રંથોમાં સૌથી જૂની

ભાષા સંગ્રહીત થઈ છે તે પૈકી આ ગ્રંથ પણ એક છે, જેન શાસનમાં સૌથી જૂની ભાષા આચારાંગ (સં. આચારાંગ) માં છે; ત્યારપછી જૂની સૂચકાંગ (સં. સૂચકાંગ) માં છે, અને ત્રીજેજ સ્થાને ઉત્તરાધ્યયન મૂત્ર આવે છે, એમ ભાષા શાસ્ત્રીઓ માને છે.

આ પ્રમાણે ઉત્તરાધ્યયનની સમાલોચના સ્થૂળ જિજ્ઞાસી કરવાનો ઉપરનો પ્રયત્ન છે, વિકાસો તેમા સ્ખલનો જુએ તો ક્ષમા આપે, એજ અભ્યર્થના.

અ. નં. દવે; એમ. એ., બી. ટી.,

પી એચ. ડી [લંડન]

પ્રોફેસર, ગૂજરાત કોલેજ, અમદાવાદ.

સૂચના

- ૧ કાળા અક્ષરોમાં ઉપર આપેલી નોંધ અધ્યયનનો પૂર્વરંગ સૂચવવા માટે છે.
- ૨ શ્લોકની નીચે નાના અક્ષરોમા અપાતી નોંધ શ્લોકનું હાઈ સમજાવવા માટે આપી છે.
- ૩ કાળા મોટા અક્ષરોમા શ્લોક ઉપર અપાયેલા શબ્દો નીચે શું આવે છે તે દર્શાવવા માટે છે.
- ૪ સામાન્ય અક્ષરોમાં છપાયેલુ લખાણ અર્ધભાગધી મૂળનું ગૂજરાતી અનુવાદન છે.
- ૫ દરેક અધ્યયનની નીચે નાના અક્ષરોમાં અપાતી નોંધ આખા અધ્યયનનો સાર બતાવવા પૂરતી છે.

અ નુ ક્ર મ શિ કા

અધ્યયન

૫૪

૧ વિનયશ્રુત.

૩

વિનીતનાં લક્ષણ-અવિનીતના લક્ષણ અને તેનું પરિણામ-
સાધકનું કહિન કર્તવ્ય-ગુરુધર્મ-શિષ્યશિક્ષા-આદ્યતાં, ઉદ્ધતા,
એસતાં તથા ભિક્ષા લેવા જતા ભિક્ષુનું વર્તન.

૨ પરિષદ

૧૧

ભિન્નભિન્ન સ્થિતિમાં ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં આવી પડેલા
આકસ્મિક સંકટોમા સહિષ્ણુતા અને શાંતિ ભિક્ષુએ કેવી રીતે
જાળવવા તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ.

૩ અતુરંગીય.

૨૧

મનુષ્યત્વ-ધર્મશ્રવણ-શ્રદ્ધા-સંયમમાં પુરુષાર્થ કરવો. એ
ચારે આત્મવિકાસનાં અંગોનો ક્રમપૂર્વક નિર્દેશ-સંસાર ચક્રમાં
ફરવાનું કારણ-ધર્મ કોણ પાળી શકે ?-શુભ કર્મનું સુદર
પરિણામ.

૪ અસંસ્કૃત.

૨૬

જીવનની ચંચળતા-દુષ્ટ કર્મનું દુઃખદ પરિણામ-કર્મનો
કર્તા હોય તેજ કર્મનો ભોક્તા-પ્રલોભનમાં જળ્યતિ-સ્વચ્છંદના
નિરોધમાંજ મુક્તિ.

૫ અકામમરણીય.

૩૦

અજ્ઞાનીનું ધ્યેય શૂન્ય મરણ-દૂર કર્મ કરનારનો પ્રલાપ-
ભોગની આસક્તિનું દુષ્પરિણામ-અન્ને પ્રકારના રોગોની
ઉત્પત્તિ-મરણ સમયે દુરાચારીની સ્થિતિ-ગૃહસ્થ સાધકની
યોગ્યતા-સાચા સંયમનું પ્રતિપાદન-સદાચારીની ગતિ-દેવ-
ગતિના સુખનું વર્ણન-સયમીનું સદ્ગુણ મૃત્યુ.

૬ કુલલક નિર્ણય.

૩૭

ધન, સ્ત્રી, પુત્ર કે પરિવાર, કર્મથી પીડાતાને શરણુભૂત થતાં નથી—આજ પત્રિકાનો ત્યાગ-જગત માત્રના જીવો પર મિત્ર ભાવ-વાણી અને શાસ્ત્રવિદ્યા વર્તન વગરનાં નકામા છે—સચ-મીનો પરિમિતતા.

૭ એલક.

૪૧

ભોગી અને બકરાનો સમન્વય-અધમગતિમાં જનારનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો—વેશમાત્ર ભૂલનું અતિ દુઃખદ પરિણામ—મનુષ્ય જીવનનું કર્તવ્ય-કામભોગોની ચંચળતા.

૮ કાપિલિક.

૪૭

કપિલમુનિનું પૂર્વ જીવન—શુભ ભાવનાના અંકુરને લીધે પતનમાંથી વિકાસ-લિક્ષુકોને માટે તેમનો ઉત્તમ ઉપદેશ—સૂક્ષ્મ અહિંસાનું સુદર પ્રતિપાદન—જે વિદ્યા દ્વારા લિક્ષુનું પતન થાય તે વિદ્યાનો ત્યાગ-લોભનું પરિણામ—તૃણાનું આગ્રેહૂય ચિત્ર—સ્ત્રી સંગનો ત્યાગ.

૯ નમિપ્રવ્રજ્યા.

૫૩

નિમિત્ત મળતા નમિરાજનું અભિનિષ્ક્રમણ—નમિરાજના ત્યાગથી મિથિલામા થયેલો હાહાકાર—શકેન્દ્ર સાથે તાત્વિક પ્રશ્નોત્તરો અને સુંદર સમાધાન.

૧૦ દુમપત્રક.

૬૪

વૃક્ષના જીર્ણ પાદડા સાથે જીવનની સરખામણી—જીવનની ઉત્ક્રાંતિનો ક્રમ—મનુષ્યજીવનની દુર્લભતા—લિન્નલિન્ન સ્થાનોમાં લિન્નલિન્ન આયુષ્ય સ્થિતિનું પરિમાણ—ગૌતમને ઉદ્દેશી ભગવાન મહાવીરે આપેલો અપ્રમત્તતાનો ઉપદેશ—પરિણામે ગૌતમના જીવન પર થયેલી અસર અને તેમનું અતિમ નિર્વાણ.

૧૧ બહુશ્રુતપૂજ્ય.

૭૩

જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના લક્ષણ-સાચા જ્ઞાનીની મનોદશા
-જ્ઞાનનું સુદર પરિણામ-જ્ઞાનીની સર્વોચ્ચ ઉપમા.

૧૨ હરિકેશીય

૭૬

ઝાતિવાદના બંડન-બનતિમદનું દુઃખરિણામ-તપસ્વીની
ત્યાગ દશા-શુદ્ધ તપશ્ચર્યાનો દિવ્ય પ્રભાવ-સાચી શુદ્ધિ શામાં ?

૧૩ ચિત્તસંભૂતીય.

૯૧

સંસ્કૃતિ અને જીવનનો સંબંધ-પ્રેમનું આકર્ષણ-ચિત્ત
અને સંભૂતિ એ બન્ને લાઈએનો પૂર્વ ઇતિહાસ-સહજ
વાસનાને માટે આપવો પડેલો ભોગ-પુનર્જન્મ શાથી ?-પ્રત્નો-
ભનના પ્રબળ નિમિત્તમાં ત્યાગીની દશા-ચિત્ત અને સંભૂતિનું
પરસ્પર મિલન-ચિત્તમુનિનો ઉપદેશ.

૧૪ ઈષ્ટકારીય.

૧૦૪

ઋણાનુબંધ કોને કહેવાય ? જ સાથીદારોનું પૂર્વજીવન
અને ઈષ્ટકાર નગરમાં પુનર્મિલન-સરકારની સ્ફુરણા-પરંપરાગત
માન્યતાની જીવનપર અસર-ગૃહસ્થાશ્રમ શા માટે ?-સાચા
વૈરાગ્યની કસોટી-આત્માની નિત્યતાનો સચોટ ખ્યાલ-આખરે
જીએનાં પરસ્પરના નિમિત્તથી સંસાર ત્યાગ ને અતિમ મુક્તિ.

૧૫ સલિક્ષુ.

૧૧૮

આદર્શ લિક્ષુ કોણ ? તેનું સ્પષ્ટ અને હૃદયસ્પર્શી વર્ણન.

૧૬ અહ્યયર્થ સમાધિનાં સ્થાનો.

૧૨૩

મન, વચન અને કાયાથી અહ્યયર્થ શી રીતે પાળી શકાય
તેના દશ પથ્યો-અહ્યયર્થ શા માટે ?-અહ્યયર્થ પાલનનું કળ
શું ?-તેનાં વિસ્તૃત વર્ણન.

૧૭ પાપશ્રમણીય.

૧૩૨

પાપી શ્રમણ કોને કહેવાય ?-શ્રમણ જીવનને પતિત કરનાર
સદ્ધર્માતિરુદ્ધમ દોષોનું પણ ચિકિત્સા પૂર્ણ વર્ણન.

૧૮ સંયતીય.

૧૩૮

કાપિલ્યનગરના સંયતિરાજનું મૃગયા માટે ઉદ્ધાન ગમન—
સહજ લહેર કરવા જતાં આવી પડેલો પશ્ચાત્તાપ—ગર્દભાલી
મુનિના સમાગમથી થયેલી અસર—સંયતિરાજનો ગૃહત્યાગ—
સંયતિ તથા ક્ષત્રિયમુનિનો સમાગમ—જૈનશાસનની ઉત્તમતા
શામાં ?—શુદ્ધ અંતઃકરણથી થયેલું પૂર્વજન્મનું સ્મરણ—ચક્ર-
વર્તી જેવા મહાસમૃદ્ધિવાન જીવાત્માઓએ આત્મવિકાસ માટે
આદરેલો ત્યાગ અને તેવા અનેક પુરુષોના આપેલા
સચોટ દૃષ્ટાંતો.

૧૯ મૃગાપુત્રીય.

૧૫૨

સુગ્રીવનગરના બલભદ્ર રાજાના તરુણ કુમાર મૃગાપુત્રનો
ભોગ પ્રસંગમા એક મુનિને જોવાથી સ્ફુરેલો વૈરાગ્ય—પુત્રનું
કર્તવ્ય—માતાપિતાનું વાતસલ્ય—ત્યાગ માટે આજ્ઞા લેતા થયેલી
પારસ્પરિક તાત્ત્વિક ચર્ચા—પૂર્વદાએ અધમગતિમાં ભોગવેલી
વેદનાત્નું વર્ણન—આજ્ઞા ત્યાગ.

૨૦ મહાનિર્ઝઘીય.

૧૬૮

ત્રેણિક મહારાજ અને અનાથીમુનિનો આશ્ચર્યકારક
સંયોગ—અશરણ ભાવના—અનાથના અને સનથતાનું બ્યાન—
કર્મનો કર્તા તથા ભોક્તા આત્માજ છે તેની પ્રતીતિ—આત્મા
પોતેજ પોતાનો શત્રુ તથા મિત્ર છે—સતના સમાગમથી
મગધપતિને ઉપજેલો આનંદ.

૨૧ સમુદ્રપાલીય

૧૭૬

ચંપાનગરીમાં વપતા ભગવાન મહાવીરના શિષ્ય પાલિતનું
ચરિત્ર—તેના પુત્ર સમુદ્રપાલને એક ચોરની દશા જોતાજ ઉત્પન્ન
થયેલો વૈરાગ્ય—તેમની અડગ તપશ્ચર્યા—ત્યાગનું વર્ણન—

૨૨ રથનેમીય.

૧૮૫

અરિષ્ટનેમિનું પૂર્વજીવન-તરુણવયમા યોગસંરક્ષારતી જન્યુતિ-
સહજ નિમિત્તથી પરણવા જતા ઉત્પન્ન થયેલો વૈરાગ્ય-
સ્ત્રીરત્ન રાજ્યમતીનું અભિનિષ્ક્રમણ-રથનેમિ અને રાજ્યમતીનું
આકર્ષિત એકાંતમા મિલન-રથનેમિની જાતનથયેલી વાસના
-રાજ્યમતીની અડગતા-પ્રત્યજ્ઞ પ્રલોભનમાથી રથનેમિને
ઉદ્ધાર-સ્ત્રીશક્તિનું જ્વલંત દશ્ય.

૨૩ દેશિગૌતમીય.

૧૮૭

શ્રાવસ્તીનગરીમાં મહામુનિ દેશીશ્રમણ અને જ્ઞાની ગૌતમનું
મિલન-ગભીર પ્રેમાત્મર-દેશી મહારાજની કાર્યદક્ષતા-સમયનો
સાદ-પરસ્પરના સમાગમથી પરિપક્વમા વ્યાપી રહેલો આદ્વાદ.

૨૪ સમિતિઓ

૨૧૬

આદ્ય પ્રવચન માતાઓનું વર્ણન-ભિક્ષુની તે માતાનું
વાતસલ્ય-સાવધાની અને સંયમનું સંપૂર્ણ વર્ણન-કેમ ચાલવું,
ખોલવું, આજીવિકા મેળવવી, વ્યવસ્થા જાળવવી-મન, વચન
અને કાયાનો સંયમ કેમ જાળવવો તેનું સંપૂર્ણ અયાન

૨૫ યજ્ઞોય.

૨૨૪

યાજ્ઞ કેટલો ?-યજ્ઞ કયો ?-અગ્નિ કેમ ?-અહ્નિ કેટલો
કહેવાય ?-વેદનું રહસ્ય-સાચો યજ્ઞ-જાતિવાદના ખડન-કર્મ-
વાદનું મડન-શ્રમણ, મુનિ અને તાપસ કેટલો કહેવાય ?-
સ સારની ચિદ્રિત્સા-સાચા ઉપદેશની અસર.

૨૬ સમાચારી

૨૩૨

સાધક ભિક્ષુની દિનચર્યા-તેના દશ પ્રકારોનું વર્ણન-ત્રીણ-
વટથી આખા દિવસનો વર્ણવેલો સુદર કાર્યક્રમ-સમયને
ઓળખી કાર્ય કરવાની શિખામણ-એક સામાન્ય ક્રિયામાં પણ
સાધકોને જાળવવાની સાવધાનતા-દિવસ તથા રાત્રિનો વખત
ઘડીયાળ વિના જાણવાની પદ્ધતિ.

૨૭ ખલુંકીય

૨૪૪

ગણુધર ગાર્ગ્યનું સાધક જીવન-ગણિયા બગદ જેવા શિષ્યોની જીવનસમીક્ષા-સ્વચ્છ'દતાનું પરિણામ-શિષ્યોની આવ-સ્યકતા ક્યાં સુધી ?-આખરે ગણુધર ગાર્ગ્યે સ્વીકારેલો આત્મોન્નતિનો સાચો માર્ગ-તેમાં પ્રગટ થતી નિરાસક્તિ.

૨૮ મોક્ષમાર્ગ ગતિ.

૨૪૬

મોક્ષમાર્ગનાં સાધનોનું સ્પષ્ટ વર્ણન-જગતના બધાં તત્ત્વોના તાત્ત્વિક લક્ષણો-આત્મવિકાસનો માર્ગ સરળતાથી શી રીતે મળે ? તેનું વર્ણન.

૨૯ સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ.

૨૫૭

જિજ્ઞાસાની સામાન્ય ભૂમિકાથી માડીને અંતિમ સાધ્ય (મોક્ષ) પામવા સુધીની બધી ભૂમિકાઓનું બહુ સરસ અને સચોટ વર્ણન-ઉત્તમ પ્રકારના તોતેર ગુણોનું વર્ણન અને તેના ફળનો નિર્દેશ.

૩૦ તપોમાર્ગ.

૨૭૮

કર્મરૂપી કાષ્ટને બાળવાની આગિન કંઈ ?-તપશ્ચર્યાનું વૈદિક, વૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક એમ ત્રણે દષ્ટિએ થયેલું નિરીક્ષણ-તપશ્ચર્યાના ભિન્નભિન્ન પ્રકારના પ્રયોગોનું વર્ણન અને તે દ્વારા થતી શારીરિક અને માનસિક અસર.

૩૧ ચરણુવિધિ.

૨૮૬

સહજોધની શાળા તરીકે અતાવેલા સંસાર-વસ્તુ માત્રમા ક્રેટલીક જાણવા લાયક, ક્રેટલીક ત્યાગવા લાયક અને ક્રેટલીક ગ્રહણ કરવા લાયક હોય છે-અહીં એકથી માડીને ક્રમથી તેત્રીસ પ્રકારની વર્ણવેલી વસ્તુઓ-ઉપયોગ એજ ધર્મ.

૩૨ પ્રમાદસ્થાન.

૨૯૦

પ્રમાદના સ્થાનોનું ચિકિત્સાપૂર્ણ વર્ણન-વ્યાપી રહેલા દુઃખની મુક્તિના ઉપાય-તૃષ્ણા, મોહ અને લોભનો જન્મ

શાથી ૧-રાગ અને દ્વેપનું મૂળ શું ૧-ઈદ્રિયો તથા મનના અસંયમનું પરિણામ-મુમુક્ષુને બતાવેલી કાર્યદિશા.

૩૩ કર્મ પ્રકૃતિ.

૩૦૯

જન્મમરણના દુઃખનું મૂળ-આઠે કર્મોના નામ, ભેદ, સ્થિતિ અને પરિણામનું સંક્ષિપ્ત છતાં ચિંતનીય વર્ણન

૩૪ લેશ્યા.

૩૧૫

સૂક્ષ્મ શરીરના ભાવો અથવા શુભાશુભ કર્મોનું પરિણામ- છ લેશ્યાઓનાં નામ, રગ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, પરિણામ, લક્ષણ, સ્થાન, સ્થિતિ, ગતિ, આયુષ્ય, વગેરે સમસ્ત પ્રકારોનું વિસ્તૃત વર્ણન- કયા કયા દોષો અને કયા કયા ગુણોથી અસુદર અને સુદર ભાવોનું થવાપણું-સ્થૂળ ક્રિયાસાથે સૂક્ષ્મ મનનો સંબંધ-કલુપિત કે અપ્રસન્ન મનની આત્મા પર થતી સારીમાઠી અસર-મૃત્યુ પહેલાં જીવન કાચના ફળનો દેખાવ.

૩૫ અણુગારાધ્યયન.

૩૨૫

ગૃહસંસારનો મોહ-સયમીની જવાબદારી-ત્યાગની સાવધાનતા-પ્રલોભન અને દોષના નિમિત્તમાં સમાનતા દોષો જાળવી શકે ૧-નિરાસક્તિની વાસ્તવિકતા-શરીરમમત્વનો ત્યાગ.

૩૬ જીવાજીવ વિભક્તિ.

૩૩૦

સંપૂર્ણ લોકના પદાર્થોનું વિસ્તૃત વર્ણન-મુક્તિની યોગ્યતા-સંસારનો ઇતિહાસ-શુદ્ધ ચૈતન્યની સ્થિતિ-ઈશ્વર સંસારમાં આવે કે ૧-સ સારી જીવોનું પૃથક્ પૃથક્ ગતિઓમાં આપેલું વર્ણન-એકેન્દ્રિય, બેઈદ્રિય, ત્રીદ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય જીવોના ભેદપ્રભેદોનું વર્ણન-જડ પદાર્થોનું વર્ણન-લિન્ન લિન્ન આયુષ્યસ્થિતિ-જીવાત્મા પર કર્મની થતી અસર-અકળ અને સકળ મૃત્યુ સાધવાની કલુપિત તેમજ સુદર ભાવનાનું વર્ણન; આ બધું કહી ભગવાન મહાવીરની થયેલી મુક્તિ દશા કહ્યાં.

૩૬૪

≡ प्रारंभ ≡

જેને છે મૃત્યુથી મૈત્રી, જે જાણે મરવું નથી;
મૃત્યુથી જે છૂટી લાગે, તે સૂઝે સુખથી ભલે.

*

*

*

પ્રતિભાસે સદા આપે, જે દશ લાખ ઘેનુને,
તેનાથી સંયમી ઐષ, ભલે આપે ન કિંચન.

*

*

*

લડો સૌ આત્મસંગ્રામે, બીજાં સંગ્રામ શાં કરે !
શુદ્ધાત્માથી દુરાત્માને, ઇતીને સુખ મેળવે.

વિનયશ્રુત

૧

વિનયનો અર્થ અહીં અર્પણુતા છે. જૈનદર્શનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પરમાત્મા પ્રત્યે અર્પણુતા બજાવવાની હોય છે ત્યારે તે ભક્તિ કહેવાય છે. પરંતુ જ્યારે તે ગુરુજન તરફ બજાવવાની હોય છે ત્યારે તે સ્વધર્મ કે સ્વકર્તવ્ય તરીકે ગણાય છે. આ અધ્યયનમાં ગુરુને ઉદ્દેશી, શિષ્ય અને ગુરુના પરસ્પરિક ધર્મો બતાવેલા છે.

અર્પણુતાથી અહંકારનો લય પાય છે. અહંકારનો નાશ થયા વિના આત્મશોધન થઈ શકતાં નથી. અને આત્મશોધનના માર્ગ વિના શાંતિ કે સુખ નથી. સૌ કોઈ જિજ્ઞાસુને અવલંબન (સાસંગ)નો આવશ્યકતા હોયજ છે.

ભગવાન બોલ્યા.—

[૧] સંયોગથી વિશેષે કરીને મૂકાયેલા અને ધરણારના બંધનથી છૂટેલા ભિક્ષુના વિનયને પ્રકટ કરીશ. તમે ક્રમપૂર્વક મને સાબળો.

નોંધ:—સંયોગ એટલે આસક્તિ. આસક્તિ છૂટે ત્યારેજ જિજ્ઞાસા જાગે. જિજ્ઞાસા જાગે એટલે ધરણારનું મમત્વ હટી જાય. આવી કાવના શુ આપણે જીવનમાં નથી અનુભવતા ?

[૨] જે આજ્ઞાને પાળનાર, ગુરુની નિકટ રહેનાર અને ઇગિત તથા આકાર (મનોભાવ તથા મુખાદિના આકાર)ને બાળુનાર હોય તે વિનીત કહેવાય છે.

નોંધ:—આજ્ઞાપાલન, પ્રીતિ અને વિચક્ષણતા. આ ત્રણે ગુણો અર્પણતામા હોવા જોઈએ. નિકટનો અર્થ પાસે રહેવું તેટલોજ નથી પણ હૃદયમાં સ્થાન જમાવવું તે છે.

- [૩] આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર, ગુરુજનોના હૃદયથી દૂર રહેનાર, શત્રુસમાન (વિરોધી) અને અવિવેકી પુરુષ અવિનીત કહેવાય છે.
- [૪] જેમ સડેલી કૂતરી સર્વસ્થળેથી અપમાન પામે છે એમ શત્રુ જેવો, વાચાળ અને દુરાચારી (સ્વચ્છંદી) સર્વસ્થળેથી તિરસ્કાર પામે છે.
- [૫] ભૂડ સુદર અનાજના ડૂંડાને છોડીને વિજાને ખાવું પસંદ કરે છે તેમ સ્વચ્છંદી મૂર્ખ સદાચાર છોડી સ્વચ્છંદે વિચરવામાંજ આનંદ માને છે.
- [૬] કૂતરે, ભૂંડ અને મનુષ્ય, એ ત્રણે દષ્ટાન્તોના ભાવને સાંભળીને પોતાનું હિત ધ્વજનાર મનુષ્ય વિનય માર્ગમાં પોતાના મનને સ્થાપે.
- [૭] આ ઉપરથી મુમુક્ષુ અને સત્યશોધકે વિનયની વિવેકપૂર્વક આરાધના કરવી અને સદાચાર વધારતા જવું. આમ કરવાથી તે કોઈ સ્થળે નાસીપાસ (તિરસ્કૃત) થશે નહિ.
- [૮] અતિ શાન્ત થવું અને મિત્રભાવે જ્ઞાનીજનો પાસે ઉપયોગી સાધનો શીખવા. નિર્થક વસ્તુઓને તો છોડીજ દેવી.
- [૯] મહાપુરુષોની શિક્ષાથી મૂર્ખની પેઠે કુપિત ન થવું, શાણા થઈ સહનશીલતા રાખવી. હજકા મનના માણસોનો સગ ન કરવો. હાસ્ય અને ગમ્મતો પણ છોડી દેવી.

નોંધ:—મહાપુરુષો જ્યારે શિખામણ આપતા હોય ત્યારે કેમ વર્તવું ? તે બિના ઉપરની આથામા છે.

[૧૦] ચંડાલનું કર્મ (ક્રોધ) ન કરવું અને બહુ પ્રલાપ પણ ન કરવો. સમય પ્રમાણે શિક્ષણ કે ઉપદેશ મેળવીને પછી એકાતમાં તે શબ્દોનું ચિંતન કરવું.

[૧૧] ભૂલથી ચંડાલ કર્મ થઈ જાય તો તેને કદી છુપાવવું નહિ, જે દોષ થઈ ગયો હોય તે ગુરુજન પાસે કબૂલ કરી લેવો. જે પોતાની ભૂલ ન થઈ હોય તો તેનો ખુલાસો કરી દેવો.

નોંધ:-ચંડાલકર્મ એટલે દુષ્ટકર્મ તેમાં અન્યાય, અધર્મ, અકર્તવ્ય કે ક્રોધ, કપટ, અને વિષયનો સમાવેશ થાય છે.

[૧૨] ગળિયો ઘોડો (કે પુછલેલ બળદ) વારંવાર ચાપુક માગે છે. તેમ વારંવાર મહાપુરુષોની શિક્ષા ન માગવી. પરંતુ ચાલાક ઘોડો જેમ ચાપુક જેતાંજ ઠેકાણે આવે છે તેમ મુમુક્ષુએ પાપકર્મને લાન થતાજ છોડી દેવું.

[૧૩] સત્પુરુષોની આજ્ઞાને તરછોડનાર અને કઠોર વચન કહેનાર કેટલાક દુરાચારી શિષ્યો ક્રોધાળુ ગુરુને પણ ક્રોધી બનાવે છે. અને અંતઃકરણને ઓળખી અનુસરતા કેટલાક ચાલાક વિનીત શિષ્યો ખરેખર ક્રોધી ગુરુને પણ શાન્ત કરી મૂકે છે.

નોંધ:-ગુરુ કે શિષ્ય બન્ને સૌધક દશામાં હોઈ ભૂલને પાત્ર છે. પરંતુ અહીં શિષ્ય કર્તવ્યજ બતાવ્યું છે.

[૧૪] પૂછ્યા સિવાય ઉત્તર ન આપવો. પૂછે તો ખોટું ન બોલવું. ક્રોધને શાંત કરી આપ્રય વાતને પણ પ્રિય બનાવવી.

[૧૫] પોતાનો આત્માજ દમવો જોઈએ, કારણ કે આત્મા એજ દુર્દમ્ય છે. આત્મદમન કરવાથી આ લોક અને પરલોકમાં પણ સુખી થવાય છે.

[૧૬] “તપ અને સંયમથી મારા આત્માને દમવો તેજ ઉત્તમ છે. હું ખીર્મ બંધનો કે મારથી રખે દમાઉં.”

નોંધ:—આ શ્લોક સ્વયં આપણા પર ઉતારવાનો છે. સંયમ અને તપથી શરીરનું દમન થાય છે તે સ્વતંત્ર હોય છે. પણ અસંયમ અને સ્વચ્છંદથી ઉપસ્થિત થયેલ દમન પરતંત્ર અને તેથી વધુ દુઃખદર્શક પડે છે.

[૧૭] વાણી કે કર્મથી, છાતી રીતે કે પ્રકટરૂપે કદીપણ જ્ઞાનીજનો (ગુરુજનો) સાથે વૈર ન કરવું.

મહાપુરુષો પાસે બેસવાની શિષ્ટતા બતાવે છે.

[૧૮] ગુરુજનોની પીઠ પાસે કે આગળ પાછળ ન બેસવું. તેમ જ એકદમ પાસે બેસી પગ સાથે પગ ન અડાડવાં. વળી શય્યા કે ખોતાના આસન પર બેસીનેજ પ્રત્યુત્તર ન આપવો.

[૧૯] ગુરુજનોની પાસે પગ પર પગ ચડાવી ન બેસવું કે પગના ગોણુ છાતી પાસે રાખી હાથ બાંધી ન બેસવું. પગ ફેલાવીને પણ ન બેસવું.

[૨૦] આચાર્ય બોલાવે તો કદી મીઠ (મૌન) ન થવું. મુમુક્ષુ અને ગુરુકૃપાન્ન ઇચ્છુકે તુરંતજ તેમની પાસે જવું.

[૨૧] આચાર્ય ધીમે કે જોરથી બોલાવે ત્યારે કદી પણ બેસી ન રહેતાં વિવેકપૂર્વક ખોતાનું આસન છોડીને ધીર પુરુષે તેમની પાસે જઈને સાંભળવું.

[૨૨] શય્યામાં કે આસને રહીને કદી પૂછવું નહિ. ગુરુપાસે આવી હાથજોડી નમ્રતાપૂર્વક બેસી કે ઉભા રહીને સમાધાન કરવું.

[૨૩] આવા વિનયી શિષ્યને સૂત્રવચન અને ભાવાર્થ બન્ને વસ્તુ અધિકાર મુજબ ગુરુએ સમજાવવી. (એ ગુરુધર્મ છે).

લિક્ષુઓએ વ્યવહાર કેવો રાખવો તે બતાવે છે.

[૨૪] લિક્ષુએ જોઈ ન બોલવું કે નિશ્ચયાત્મક વચનો ન કહેવાં. ભાષાના દોષને છોડી દેવો અને કપટને પણ છોડી દેવું.

[૨૫] પૂછે તો સાવઘ (દુષિત) ન કહેવું. પોતાના સ્વાર્થને સારુ ખીજને માટે કે કોઈ ખીજ કારણથી નિરર્થક અને મર્મવાળું વચન ન બોલવું.

[૨૬] બ્રહ્મચારીએ એકાતના ઘર પાસે, લુહારની કોઠ કે અયોગ્ય સ્થાન ઉપર કે બે ઘરની વચ્ચે; તેમજ મોટા રસ્તા પર એકલા એકલી સ્ત્રી સાથે ન ઉભા રહેવું કે ન વાર્તાલાપ કરવો.

નોંધ:—બ્રહ્મચર્ય એ તો મુમુક્ષુનું જીવનવ્રત છે. એટલે તેનો વ્યવહાર કેવો હોય તે અહીં બતાવ્યું છે.

[૨૭] “મહાપુરુષો મને ઠંડા ઠપકાથી કે કઠોર વાણીથી જે શિક્ષા કરે છે, તે (મારું સહભાગ્ય છે) મને બહુ લાભદાયક છે.” એમ માનીને વિવેકપૂર્વક તેનું પાલન કરવું.

[૨૮] શિખામણુ કઠોર અને કઠિન હોવા છતાં દુષ્કૃતને દૂર કરનાર છે, તેથી શાણા સાધક તેને હિતકારી માને છે. પણ અસાધુ જનને તે દ્વેષ કરાવનાર નીવડે છે.

[૨૯] નિર્ભય અને ડાહ્યા પુરુષો કઠોર શિક્ષાને પણ ઉત્તમ ગણે છે. બ્યારે ક્ષમા અને શુદ્ધિ કરનાર હિત વાક્ય પણ મૂઢપુરુષોને દ્વેષનું નિમિત્ત બની જાય છે.

[૩૦] ગુરુથી ઉંચું ન હોય તેવું કે કચકચાટ ન થાય તેવા સ્થિર આસન પર બેસવું. ખાસ કારણ સિવાય ત્યાથી ન ઉઠતા ચંચલતાને છોડી બેસી રહેવું.

[૩૧] ભિક્ષુએ સમય થયે સ્થાનથી બહાર આહાર નિહારાદિ ક્રિયા માટે જવું. અને કાળ થયે પાછા ફરવું, અકાળને છોડીને કાળધર્મને અનુકૂળ થઈ સર્વ કાર્યો કરવાં.

નોંધ:—ખાસ કારણ સિવાય આશ્રમ છોડવો નહિ. અને વખતો-વખત કાળને તપાસી અનુકૂળતાએ કામ કરવું.

ભિક્ષાર્થે જનાર ભિક્ષુના ધર્મ સમજાવે છે.

[૩૨] ભિક્ષુએ ઘણા મનુષ્યો જમતા હોય તેવી પંગતમાં ન જવું. ત્રેમપૂર્વક આપેલી ભિક્ષાજ લેવી. આવી કઠિનાઈથી મેળવાતું અન્ન પણ સમય થયે અને તે પણ પરિમિતજ ગ્રહણ કરવું.

[૩૩] ઘરથી (ભોજનાલયથી) અતિ દૂર નહિ, તેમ અતિ પાસે નહિ કે ખીજા શ્રમણો દેખે તેમ પણ નહિ, એવી રીતે ભિક્ષા માટે ઉભા રહેવું. ખીજા કોઈને ઓળંગીને આગળ વધવું નહિ.

નોંધ:—ખીજા ભિક્ષુ પુરુષો દેખે તો તેનું ક્ષિત્ર દુભાય કે દાતાના હૃદયમાં ફેર પડે માટે તેમ નહિ કરવું એમ કહ્યું છે.

[૩૪] (દાતારથી) જાંચે મેડા ઉપર ઉભા રહીને કે નીચે રહીને અથવા અતિ દૂર કે અતિ પાસે ભિક્ષા નહિ લેતાં પરને અર્થે કરાયેલો નિર્દોષ આહારજ સંયમીએ ગ્રહણ કરવો.

નોંધ:—ખીજાને માટે એટલે સાધુ નિમિત્તે નહિ કરેલી ભિક્ષા.

કેવા સ્થાને ત્યાગીએ આહાર કરવો ન કેમ કરવો તે બતાવે છે.

[૩૫] જ્યાં બહુ જાંતુઓ ન હોય, ખીજા ન વેરાયાં હોય, અને ઢાંકેલું સ્થાન હોય ત્યાં સંયમી પુરુષે વિવેકથી કંઈ નીચે ન વેરાય તેવી રીતે સમભાવથી ખાવું જોઈએ.

[૩૬] બહુ સરસ કર્યું છે, બહુ સુંદર રીતે પકાવ્યું છે, બહુ સારી રીતે છેછું છે, બહુ સારી રીતે માર્યું (સંસ્કાર કર્યું) છે, બહુ રસિક બનાવ્યું છે અને કેવું સુંદર મળ્યું છે, એવી દ્વિપિત મનોદશા મુનિએ છોડી દેવી.

ગુરુજન અને શિષ્યજનની કર્તાવ્યભાવના સ્પષ્ટ કરે છે.

[૩૭] સુંદર ઘોડાને ચલાવતાં સારથિ જેમ આનંદ પામે છે, તેમ શાળા સાધકોને શિષ્યામણ આપતા ગુરુ આનંદ પામે છે.

અને ગળિયા ઘોડાને ચલાવતાં સારથિ જેમ થાકી જાય છે, તેમ મૂર્ખને શિષ્યામણુ આપતા ગુરુ પણ થાકી જાય છે.

[૩૮] કલ્યાણકારી શિક્ષાને પામ્યા છતાં મને આ ચપેટા, ચાખખા, આક્રોશ કે વધ રૂપ છે તેમ પાપદષ્ટિવાળો (શિષ્ય) પુરુષ માને છે.

[૩૯] સાધુ પુરુષ મને પુત્ર, ભાઈ કે સ્વજન (જાણી ગુરુ એમ કહે છે) એ પ્રમાણે માની શિક્ષાને કલ્યાણકર માને છે. અને પાપ દષ્ટિ તેવી દશામાં પોતાની જાતને દાસરૂપ માની દુઃખી થાય છે.

નોંધ:—એકજ શિક્ષાનાં દષ્ટિક્ષેપથી બે સ્વરૂપ થાય છે.

[૪૦] આચાર્યને પણ ક્રોધ ન કરાવવો અને આત્માને પણ કુપિત ન કરવો. જ્ઞાનીપુરુષોનો ઉપધાત (હાનિ) ન કરવો. અને ક્રોધનાં છિદ્રો પણ ન બેવા.

[૪૧] કદાચ આચાર્ય કારણવશાત્ ક્રોધાયમાન થાય તો પ્રેમ વડે તેમને પ્રસન્ન કરવા. હાથ બેડી તેમને વિનવવા. અને કહેવું કે ફરીથી આ પ્રમાણે નહિ કરુ.

[૪૨] જ્ઞાની પુરુષોએ જે ધાર્મિક વ્યવહારને આચર્યો છે તે આચરવો. ધાર્મિક વ્યવહારને આચરતો મનુષ્ય નિ દાને પામતો નથી.

નોંધ —અહીં વ્યવહારનું વિધાન કરી ભગવાન મહાવીરે આધ્યાત્મિકતા પણ વ્યવહારશસ્ત્રનું શુષ્ક દશા નથી તેમ સમજાવ્યું છે

[૪૩] આચાર્યના મનમા રહેલું કે વાણીથી બોલાયેલું જાણીને કે સાંભળીને તેનો વાણીથી સ્વીકાર કરીને કર્મથી આચરી લેવું બેઠાં.

નોંધ:—વાણી કરતાં વર્તનનાં મૂલ્ય અધિક છે.

[૪૪] વિનીત સાધક નહિ પ્રેરવા છતાં શીઘ્ર પ્રેરિત થાય છે “જેવું કહ્યું તેવું કર્યું” જ છે” એ પ્રમાણે કર્તવ્યો હમેશા કર્યા કરે છે.

[૪૫] એ પ્રમાણે (ઉપરનું) જાણીને જે બુદ્ધિમાન શિષ્ય નમે છે

(તે પ્રમાણે વતે છે) તેનો લોકમાં યશ ફેલાય છે, અને જેમ પ્રાણીઓનો આધાર પૃથ્વી છે તેમ તે આચાર્યોના આધારભૂત થઈ રહે છે.

જ્ઞાની શુ' આપે છે તે બતાવે છે

[૪૬] સાચા જ્ઞાની અને શાસ્ત્રજ્ઞ પૂજ્યો શિષ્યપર ન્યારે પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રનાં ગંભીર રહસ્યો સમજાવે છે.

[૪૭] અને શાસ્ત્રજ્ઞ શિષ્ય નિઃસંદેહ થઈને કર્મસંપત્તિમાં મનની રુચિ લગાડી સ્થિતપ્રજ્ઞ થાય છે. અને તપ, આચાર અને સમાધિને ક્રમથી પ્રાપ્ત કરીને તથા દિવ્યબોધને ધારીને, પાત્ર વ્રતો પાળીને—

[૪૮] દેવ, ગાંધર્વ તથા મનુષ્યોથી પૂજાયેલો તે મુમુક્ષુમુનિ મલિન દેહને છોડીને તેજ જન્મમાં સિદ્ધ થાય છે. અથવા મહાન ઋદ્ધિધારી દેવ બને છે.

નોંધ—આ ત્રણ શ્લોકોમાં સાધકની શ્રેણી બતાવી તેનું ફળ દર્શાવ્યું છે. વિનય એટલે વિશિષ્ટનીતિ. નીતિ એ ધર્મનો પાથ છે. ગુરુજનના વિનયથી સત્સંગ થાય છે, રહસ્ય સમજાય છે અને રહસ્ય જાણ્યા પછી વિકાસપંથે જવાય છે. અને એ વિકાસથી દેવગતિ કે ભોક્ષગતિ પમાય છે.

એ પ્રમાણે કહું છું.

આમ વિનયશ્રુત નામનું પ્રથમ અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

પરિષદ

૨

વિનય પછીનું બીજું અધ્યયન પરિષદનું આવે છે. પરિષદ એટલે અનેક પ્રકારથી સહેવું તેનું નામ પરિષદ છે. એ અનેક પ્રકારોમાંના અહીં ૨૨ ખાવીસનું વર્ણન છે. તપશ્ચર્યા અને પરિષદોનો ફેર એ છે કે ઉપવાસાદિ તપશ્ચર્યામાં વેઠવાં પડતાં ભૂખ દુઃખ, ટાઢ, કે તાપ વગેરે સ્વધૃમ્ભાએ હોય છે. જ્યારે ખાવાની ધૃમ્ભા હોવા છતાં કે ભાણામાં હોવા છતાં કોઈ આકસ્મિક કારણથી ન મળે કે ન ખવાય છતાં પ્રતિક્રિયા કર્યા સિવાય સમભાવે તે કષ્ટનું વેદન કરી લેવું તેને પરિષદ કહેવાય છે. આ પ્રકરણમાં સંયમીને ઉદ્દેશીને વર્ણન છે. છતાં ગૃહસ્થ સાધકને પણ આવા અનેક પ્રસંગોમાંથી પસાર થવાનું હોય છેજ. સહનશીલતા વિના સંયમ નથી, સંયમ વિના ત્યાગ નથી, ત્યાગ વિના વિકાસ નથી અને વિકાસ એજ મનુષ્યજીવનનું ફળ છે. સુધર્મસ્વામી પોતાના મુશિખ્ય જંખૂસ્વામીને ઉદ્દેશીને બોલ્યા:—

“ મેં સાંભળ્યું છે ” આયુષ્યમાન ભગવાન સુધર્મસ્વામીએ આ પ્રમાણે કહ્યું: (અહીં ખરેખર ખાવીશ પરિષદો શ્રમણ-ભગવાન કાશ્યપ મહાવીરે વર્ણવ્યા છે) સાધક ભિક્ષુ; તે સાંભળીને, જાણીને, જીતીને, તેનો પરાભવ કરીને ભિક્ષાચરીમાં ગમન કરતાં પરિષદોથી સપડાય તો ન હણાય ! (કાયર ન બને).

શિષ્ય પૂછે છે:—ભગવન્ ! તે ખાવીસ પરિષદો કયા ? શ્રવણ ભગવાન કાશ્યપ મહાવીરે વર્ણવ્યા છે. જેને સાંભળીને

જાણીને, જીતીને તેનો પરાભાવ કરીને લિક્ષુ લિક્ષાચરીમાં ગમન કરતાં પરિષહોથી પકડાતાં કાયર ન બને ?

આચાર્ય કહે છે.—શિષ્ય ! તે આજ ખરેખર બાવીસ પરિષહો શ્રમણુ ભગવાન કાશ્યપ મહાવીરે વર્ણુવ્યા છે, કે જેને લિક્ષુ સાંભળીને, જાણીને, જીતીને, પરાભાવ કરીને લિક્ષાચરીમાં જતાં પરિષહોથી સપડાય તો કાયર ન બને.

તે આ પ્રમાણે છે—(૧) ક્ષુધાનો પરિષહ. (૨) પિપાસા (તૃષ્ણા) નો પરિષહ. (૩) ટાઢનો પરિષહ. (૪) તાપનો પરિષહ (૫) ડાંસ મચ્છરનો પરિષહ. (૬) અવસ્થનો પરિષહ (૭) અરતિ (અપ્રીતિ) પરિષહ. (૮) સ્ત્રીનો પરિષહ. (૯) ચર્યા (ગમન) પરિષહ (૧૦) બેઠકનો પરિષહ (૧૧) આકોશવચનનો પરિષહ. (૧૨) વધનો પરિષહ. (૧૩) શર્યાનો પરિષહ (૧૪) ચાચનાનો પરિષહ. (૧૫) અલાભનો પરિષહ. (૧૬) રોગનો પરિષહ. (૧૭) તૃણસ્પર્શનો પરિષહ (૧૮) મેલનો પરિષહ (૧૯) સ્તકાર પુરસ્કાર (માનાપમાન)નો પરિષહ. (૨૦) પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ) નો પરિષહ. (૨૧) અજ્ઞાનનો પરિષહ. (૨૨) દર્શનનો પરિષહ.

[૧] (હે જંબુ !) પરિષહોનો જે વિભાગ ભગવાન કાશ્યપે વર્ણુવ્યો છે તે તમેને ક્રમથી કહીશ. મને સાંભળો.

[૨] ખૂબ ભૂખથી દેહ ઘેરાય છતાં આત્મ ઓજસવાળો તપસ્વી-લિક્ષુ કોઈ વનસ્પતિ જેવી વસ્તુને પણ ન છેદે કે ન છેદાવે. ન પોતે પકાવે કે ન અન્યદ્વારા પકાવે.

નોંધ:—જૈનદર્શન સુક્ષ્મ અહિંસામાં માને છે, એટલે જૈનલિક્ષુઓથી અગ્નિ (જ્વરહિત) આહારજન્ય અને તે પણ પર માટે કરેલો હોય તેવા મળે તોજ ખાઈ શકાય. તેનાં ખૂબ કડક વિધિવિધાનો છે. અહીં તેથીજ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ગમે તેવી ભૂખ હોય છતાં કોઈ જીવની હિંસ ન કરવી

[૩] ધમણની માફક શ્વાસોચ્છવાસ ચાલતો હોય (આખા શરીરની નસો દેખાતી હોય), ટૂંક થઈ ગયો હોય, કાગડાની ટાંગ

જેવાં અંગ થઇ ગયાં હોય છતાં અન્નપાનમા નિયમિત રહે-
નાર લિશ્તુ પ્રસન્ન ચિત્તથી ગમન કરે.

નોંધ:-ખોરાકની ઈચ્છા હોય છતાં ન મળે તો પણ સંયમી એમ
માને કે ઠીકજ થયું, આ પણ સહજ તપશ્ચર્યા થઈ

[૪] તૃપાથી પીડાતો હોય છતાં દમિતેન્દ્રિય, અનાયારથી ડરનાર, અને
સંયમની લજ્જા રાખનાર લિશ્તુ ઠંડા (સચિત) પાણીને ન
સેવે, પરંતુ મળી શકે તો જીવરહિત (અચિત) પાણીની શોધ કરે.

[૫] લોકોની આવજા વગરના માર્ગમાં આકુળ તથા તૃપાથી પીડાતો
હોય, અત્યંત મુખ સુકાતું હોય તો પણ જરાય દીન ન થતાં
તે પરિષદને પ્રસન્નતાથી સહન કરે.

નોંધ:-આવજા વગરના માર્ગમાં કોઈ જલાશય હોય તો અહીં કોઈ
નથી તેમ ધારી પીવાનું મન થઈ જાય, એ હેતુએ અહીં તે સ્થાન લીધું છે.

[૬] ગામોગામ વચરતા અને હિસાદિ વ્યાપારથી વિરમેલા, રક્ષ
(સૂકું) અંગવાળા લિશ્તુને કદાચિત ટાઢ વાય તો જૈન-
શાસનના નિયમોને યાદ કરીને કાલાતિક્રમ ન કરે.

નોંધ:-ટાઢથી બચવાના કપાય માટે ચિંતનને વખતે (તે કાર્યને
વખતે) નિદ્રાધીન ન થવું, કે નિયમોથી વિરુદ્ધ બીજા ઉપચારો પણ ન કરવા.

[૭] ટાઢનું નિવારણ થાય તેવું મારું જાપરું નથી કે મારી પાસે
ટાઢથી ચામડીનું રક્ષણ થાય તેવું વસ્ત્ર (કામળો) પણ નથી
માટે હું અગ્નિને સેવું. આવું તો લિશ્તુ ચિત્તવે પણ નહિ.

[૮] ગ્રીષ્મ ઋતુના પરિતાપથી કે બીજા ઋતુના સૂર્યના ઉષ્ણતાપથી
કે સર્વાંગ ધામથી અકળાયેલો લિશ્તુ સુખની પરિદેવના (હાય
આ તાપ ક્યારે શાત થાય!) ન કરે.

[૯] ગરમીથી તપી ગયેલો તત્વજ્ઞ મુનિ તે વખતે સ્નાનની પ્રાર્થના
ન કરે કે ગાત્રને જળથી ન સિંચે કે તે પરિષદને નિવારવા
પોતાને પાનાદિથી ન વીજે.

નોંધ:—કદનો પ્રતિકાર કરવાથી મનમાં નિર્બળતા પેસે છે સાધકે સદાય જાગૃતિ રાખવી

[૧૦] વર્ષાઋતુમાં હાંસ મચ્છરથી પીડાતો મહામુનિ સમભાવ રાખે અને યુદ્ધને મોખરે રહેલા હાથીની પેઠે શૂરવીર થઇ શત્રુને (ક્રોધને) હણે.

[૧૧] ધ્યાન સમયે લોહી અને માસ ખાતા તે ક્ષુદ્ર જંતુઓને ન હણે, ન વારે કે ન ત્રાસ આપે. એટલુંજ નહિ પણ પોતાનું મન પણ દૂષિત ન કરે, અર્થાત્ તેની ઉપેક્ષા કરે.

નોંધ:—ચિત્તસમાધિ થાય તો શરીરને લગતો ખ્યાલ પણ ન રહે.

[૧૨] અતિ જીર્ણ વસ્ત્ર ધવાથી “હવે હું વસ્ત્ર વગરનો થઇશ” અથવા “આ જૂનાં વસ્ત્ર જોઇ મને ક્રોધ વસ્ત્ર આપે તેથી હું વસ્ત્ર સહિત થઇશ” એવી રીતે લિક્ષુ કદી પણ ચિંતવે નહિ.

[૧૩] ક્રોધ અવસ્થામાં વસ્ત્ર વિનાનો કે જીર્ણ વસ્ત્રવાળો અથવા સુવસ્ત્રવાળો હોય તો તે જન્મે દશા સંયમ ધર્મને માટે હિતકારી છે, એમ જાણીને જાની મુનિ ખેદ ન કરે.

નોંધ:—ક્રોધ અવસ્થા એટલે જિનકલ્પી અવસ્થા.

[૧૪] ગામેગામ વિચરતા, નિયતસ્થાન રહિત તથા પરિશ્રદ્ધથી મુક્ત એવા મુનિને સયમ પર આણુગમો ઉપજે તો તેને સહન કરે. (મન પર કંટાળો આવવા દે નહિ).

[૧૫] વૈરાગી, આત્મરક્ષણમાં ક્રોધાદિકપાયથી શાત અને આરભ કાર્યથી વિરમેલો મુનિ ધર્મરૂપી જગીચામાં વિચરે.

નોંધ:—સંયમમાજ્ઞ મનને સ્થાપવું.

[૧૬] આ લોકમાં સ્ત્રીઓ, મનુષ્યો (પુરુષો)ને આસક્તિના મહાન નિમિત્તરૂપ છે. જે ત્યાગીએ આટલું જાણ્યું તેવું સાધુપણું મક્કળ થયું અમજવું.

નોંધ:—સ્ત્રીઓના સંગથી વિષય જન્મે છે. વિષયથી ક્રોધ, સંમોહ અને ક્રમથી પતન થાય છે. મુમુક્ષુઓએ તે વાતને ખૂબ વિચારી સ્ત્રીસંગને તજ દેવો. પુરુષોના સંબંધમાં સ્ત્રીઓએ પણ તેમજ સમજવું.

[૧૭] આ પ્રમાણે વિચારીને શાણુ સાધકે સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ કાદવ જેવો મલિન માનીને તેનાથી દૂસારું નહિ. આત્મવિકાસનો માર્ગ શોધી સયમમાજ ગમન કરવું.

[૧૮] સંયમી સાધુ પરિષ્કેષી પીડિત થવા છતાં ગામમાં, નગરમાં, વણિકની વસ્તીવાળા પ્રદેશમાં કે રાજધાનીમાં પણ એકાકી (પરિષ્કેષીને) સહન કરતો વિચરે.

નોંધ:—કુઝમાં ખીજને લાગીદાર ન કરે. અને પોતાના મનને વશ કરીને વિહરે.

[૧૯] કોમળી હોડ (વાદ) ન કરતાં લિશ્તુએ એકાકી (રાગદ્વેષરહિત થઈ) વિચરવું. કોઈ સ્થળે મમતા ન કરવી. ગૃહસ્થોમાં અનાસક્ત રહીને કોઈ ખાસ સ્થાનની મર્યાદા રાખ્યા સિવાય વિહાર કરવો.

નોંધ:—આખી પૃથ્વીને પોતાનું કુટુંબ માની સંયમીએ મમત્વભાવ રાખ્યા વિના સર્વ સ્થળે વિચરવું.

[૨૦] સ્મશાન, શૂન્ય ઘર કે વૃક્ષના મૂળમાં એકાકી શાંત ચિત્ત રાખી (સ્થિર આસને) બેસવું. જરા પણ ખીજને ત્રાસ ન આપવો.

[૨૧] ત્યાં બેસતાં તેને ઉપમર્ગો (કોમળીએ ધર્મદાપૂર્વક આપેલાં કષ્ટો) આવે તો તેને દૃઢ મનથી સહન કરવા. પણ શંકિત કે ભયભીત (ખીજણ) થઈ ઉઠીને ખીજ જગ્યાએ ન જવું.

નોંધ:—એકાંતમાં ક્યાં અને કવી રીતે મુનિ બેસે તેનું આ નિધાન છે.

[૨૨] સામર્થ્યવાળા તપસ્વી ભિક્ષુએ અનુકૂળ કે પ્રાતઃકૂળ ઉપાશ્રય (રહેવા માટે મળેલું સ્થાન) મળ્યે કાલાતિક્રમ કરવો નહિ. કારણ કે “આ સારું છે, આ ખરાબ છે.” એવી પાપદષ્ટિ રાખનાર સાધુ આચારથી પતિત થાય છે.

[૨૩] સ્ત્રી, પશુ, પડગ ઇત્યાદિથી રહિત, સારો કે ખરાબ ઉપાશ્રય મેળવીને, “આ એક રાત્રિના ઉપયોગથી મને શુ સુખ હુ ખર્ચ જવાનું છે?” આ પ્રમાણે ભિક્ષુએ ચિંતવી લેવું.

નોંધ:—સ્ત્રી, પશુરહિત સ્થાનમાં રહેવાનું કારણ એ છે કે તેવા નિર્જન સ્થાનમાં ભિક્ષુ સમાધિમાં વધુ થિર થાય. (ચિત્તચલિત ન વાય).

[૨૪] કોઈ ખીજે મનુષ્ય ભિક્ષુ પર આક્રોશ કરે તો તેની સામે કઠોર વર્તન કે ક્રોધ કરવો નહિ. (કારણ કે તેમ કરવાથી) મૂર્ખ જેવો બને. માટે શાણો ભિક્ષુ ક્રોધ ન કરે.

નોંધ:—આક્રોશ એટલે કઠોર શબ્દ કે તિરસ્કારનાં વચનો.

[૨૫] શ્રવણાદિ ઇન્દ્રિયોને કંટકતૂલ્ય તેમજ સયમનું ધૈર્ય નાશ કરે તેવી ભયંકર કે કઠોર વાણી સાંભળીને પણ ચુપચાપ (મૌન ધારણ કરી) તેની ઉપેક્ષા કરવી, તે વાણીને મનમાં સ્થાન આપવું નહિ.

[૨૬] (ક્રોધથી) હણાય તો પણ ભિક્ષુ ન ક્રોધ કરે કે મનમાં સામા માટે દ્વેષ ન રાખે. પણ નિતિક્ષા (સહનશીલતા)ને ઉત્તમ જાણીને તેજ ધર્મને આચરે.

[૨૭] સંયમી અને દાનત (ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર) એવા શ્રમણને કોઈ સ્થળે કોઈ પણ મારે કે વધ કરે તો “જીવનો નાશ થવાનો નથી” આમ એ સંયતિ (સયમી) ચિંતવે.

નોંધ —ગેતાપર આવેલા મૃત્યુસંકટને પણ મનમાં લાંબા વિના

સહન કરવું તે ક્ષમાધર્મ કહેવાય છે. ક્ષમાવાન, કોઈ જાતની પ્રતિક્રિયા ન કરે તેમ પોતાના મનમાં દુઃખ પણ ન લાવે.

[૨૮] “રે ! ઘર ત્યાગી જનાર લિક્ષુનું જીવવું હમેશાં દુષ્કર હોય છે.” કારણ કે તે બધું માગીનેજ મેળવી શકે છે. તેને અયાચિત કશું હોતું નથી.

[૨૯] લિક્ષાર્થે ગૃહસ્થને ઘેર જતાં લિક્ષુને પોતાનો હાથ લાંબો કરવો તે સહેલો નથી. (યાચના કરવી તે દુષ્કર છે) માટે ગૃહસ્થવાસ એજ ઉત્તમ છે. એમ લિક્ષુ ચિંતવે નહિ

નોંધ:—સાચા લિક્ષુને માગવું ઘણીવાર દુઃખદ થાય છે છતાં માગવું એ તેમના માટે ધર્મ્ય છે આથીજ તેમને પરિષદમાં સ્થાન છે.

[૩૦] ગૃહસ્થોને ત્યાં (લિત્ત લિત્ત સ્થળે) ભોજન તૈયાર થાય તે વખતે લિક્ષાચારી માટે જવું. ત્યાં લિક્ષા મળે કે ન મળે તો પણ બુદ્ધિમાન લિક્ષુ અનુતાપ (ખેદ) ન કરે.

[૩૧] “આજે હું લિક્ષા ન પામ્યો. પરંતુ કાલે લિક્ષાનો લાભ થશે ! તેમાં શું ?” જે એમ ચિંતવે તો લિક્ષાની અપ્રાપ્તિ તેને ખટકે નહિ.

નોંધ:—કૃત્ય લાવના કે વિચાર સાધકના સંકટનો પરમ સાથી છે.

[૩૨] (કવચિત) વેદનાના દુઃખથી પીડાયેલો લિક્ષુ ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખને જાણીને પણ મનમા જરાય દીનતા ન લાવતાં બુદ્ધિને સ્થિર રાખે અને રોગથી ઘેરાવા છતાં તે દુઃખને સહન કરે.

[૩૩] લિક્ષુ ઔષધને (રોગ પ્રતિકારને) ન ઇચ્છે, પરંતુ આત્મ-શોધક થઈ શાન્ત રહે. પ્રતિઉપાય ન કરે કે ન કરાવે તેમાંજ ખરેખર તેનું સાધુત્વ છે.

નોંધ:—દેહાધ્યાસને છોડી દેનાર કૃત્ય યોગીની ભૂમિકાની આ વાત છે. અહીં આનુબાનુના સંયોગબળનો વિવેક કરવો ધટે.

[૩૪] વસ્ત્રવિના રહેનારા તથા રૂક્ષ શરીરવાળા તપસ્વી સાધુને તૃણ (દર્ભાદિક) ઉપર સૂતાં શરીરને પીડા થાય—

[૩૫] કે અતિ તાપ પડવાથી અતુલ વેદના થાય એમ જાણીને પણ એ ઘાસ વડે પીડા પામેલા સાધુઓ વસ્ત્ર ન સેવે.

નોંધ:—ઉચ્ચ ભૂમિકાના જે ભિક્ષુઓ અંગપર વસ્ત્રો નથી રાખતા તેવાને ઘાસની શય્યા અંગપર ખૂંચે છતાં તેઓ તે કષ્ટ સહન કરે, પણ વસ્ત્ર ન વાપરે.

[૩૬] શ્રીષ્ઠ કે બીજી કોઈ ઋતુમાં ધામવડે રજથી કે મેલથી મલિન શરીરવાળો યુદ્ધિમાન ભિક્ષુ સુષ્પ માટે અંખના ન કરે (આ મેલ કેમ ટળે ! તેવું ન ઈચ્છે).

[૩૭] પોતાના કર્મક્ષયને ઈચ્છનાર ભિક્ષુ પોતાના ઉચિત ધર્મને સમજીને જ્યાંસુધી શરીરનો નાશ ન થાય ત્યાંસુધી શરીર વડે મેલને ધારણ કરે.

નોંધ:—ઉપરના શ્લોકો દેહાધ્યાસ વિનાના ઉચ્ચ ભૂમિકાવાળા મુનિઓ માટે છે છતાં સામાન્ય રીતે પણ શરીરસત્કાર એ ભિક્ષુધર્મનું દ્વિપણ છે માટે તે દ્વિપણને તજી દેવું, અને વિવેક પૂર્વક સાધન તરીકે શરીરનો ઉપયોગ કરવો.

[૩૮] રાગદિક કે શ્રીમત અમારું અભિવાદન (વંદન) કરે, સામા આવી સન્માન કરે કે ભોજનાદિનું નિમંત્રણ કરે. આવી ઈચ્છાઓ જે કુત્સિત (હલકા) ભિક્ષુઓ રાખે છે, તેવી સ્પૃહા આદર્શ મુનિ ન રાખે.

નોંધ:—સન્માન પોતે ન ઈચ્છે કે ઈચ્છતા હોય તેઓ ઠીક કરે છે એમ પણ ન માને.

[૩૯] અલ્પ કપાય (કોઠાદિ) વાળો, અલ્પ ઇચ્છવાન, અસાત ગૃહસ્થોને ત્યાં ભિક્ષાર્થે જનાર તથા સરસ આહારમા તૃણના ન ગખનાર તત્ત્વયુદ્ધિવાળો ભિક્ષુ રસોમા આસક્ત ન બને અને અનુતાપ પણ ન કરે (કોઈનો ઉત્કર્ષ જોઈ ઇર્ષ્યા પણ ન બને).

[૪૦] “મેં ખરેખર અજ્ઞાન ફળવાળાં (જ્ઞાન ન પ્રગટે એવાં) કર્મો કર્યાં છે કે જેથી હું કર્યાંક કોઈથી પણ પૂછાઉં તો કશું જાણી શકતો નથી કે જવાબ આપી શકતો નથી.

[૪૧] પણ હવે પાછળથી જ્ઞાનફળવાળા કર્મ ઉત્પન્ન પામશે.” આમ કર્મના વિપાકને ચિંતવી આવા સમયે આશ્વાસન લે.

નોંધ:—પુરુષાર્થ કરવા છતાં અલ્પબુદ્ધિને લઈને તર્કબુદ્ધિ ન ઉદ્ભવે તો તેથી હતાશ ન થતાં પુરુષાર્થ કર્યા કરવો.

[૪૨] “હું નિર્થકજ મૈથુનથી નિવૃત્ત થયો, (ગૃહસ્થાશ્રમ છોડી બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું.) કોકટજ ઈંદ્રિયોનાં દમન કર્યાં, કારણ કે ધર્મ એ કલ્યાણકારી છે કે અશુભ ફળ આપનાર છે તેને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતો નથી. (કર્મના ફળને સાક્ષાત્ ન જોઈ તો શા માટે કષ્ટ વેઠવું ?)

[૪૩] વળી તપશ્ચર્યા, આય બિલ ઇત્યાદિ ગ્રહણ કરીને તથા સાધુની પ્રતિમા (લિક્ષુઓના બાર અભિગ્રહોની ક્રિયા)ને પાળીને વિચરવા છતાં મારું સંસાર બ્રમણ કેમ જતું નથી ?

[૪૪] માટે પરસોડજ નથી કે તપસ્વીની ઋદ્ધિ પણ લાગતી નથી. માટે ખરેખર હું સાધુપણું લઈ ઠગાયો છું.” એવું એવું લિક્ષુ ન ચિંતવે.

[૪૫] ઘણા તીર્થકરો (ભગવાનો) થઈ ગયા, થાય છે અને થશે. તેઓએ જે કહ્યું તે બધું ખોટું જ કહ્યું છે. (અથવા તીર્થકરો થઈ ગયા, થાય છે અને થશે તેમ કહેવાય છે તે ખોટું છે) એમ પણ લિક્ષુ ન ચિંતવે.

નોંધ:—માનવબુદ્ધિ પરિમિત છે, જ્યારે ભાવો અપરિમિત છે. જગતની બધી વસ્તુ આપણે જોઈ પણ ન શકીએ તેમ કહી પણ ન શકીએ. તેથી વિવેકપૂર્વક શ્રદ્ધા રાખી આગળ વધવું એજ હિતમ છે.

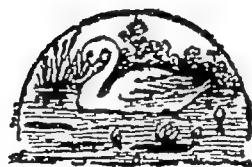
[૪૬] આ બધા પરિપક્વ કાશ્યપ ભગવાન મહાવીરે કહેલા છે. તેને બ્રહ્મીને (અનુભવીને) ભિક્ષુ કોઈ સ્થળે તેમાંના કોઈથી પણ ખીડાયા છતાં ન હાણાય.

નોંધ:—આમાંના ઘણા પરિપક્વ ઉચ્ચ યોગીને, કેટલાક મુનિને તથા કેટલાક સાધકને લાગુ પડે છે. છતાં આમાંથી આપણા જીવનમાં પણ ઘણું ઉતારી શકીએ છીએ. અણુગારિ માર્ગ અને અગારિમાર્ગ બેઉ જુદા હોવા છતાં તેનો સંબંધ બહુ ગાઢ છે. બન્ને એકજ ધ્યેયે જનારા છે. તેથી શ્રમણવર્ગનાં ઘણાં વિધાનો ગૃહસ્થને પણ લાગુ પડે છે.

પરિપક્વ એ સાધકનું અમૃત છે. મુશ્કેલીની શાળા સાધકને આગળ અને આગળ ધપાવે છે.

એમ કહું છું.

આમ પરિપક્વ નામનું બીજું અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

ચતુરંગીય

ચાર અંગ સર્વધી

૩

વૃદ્ધો, પહેલાં મૂળ, શાખા, પ્રશાખા, પુષ્પ અને પછી ફળ પ્રસવે છે. અર્થાત્ કે ક્રમપૂર્વક ઉગે છે, ફુલે છે, અને ફળે છે. જેમ આખી સૃષ્ટિમાં આ નિયમ વ્યાપક છે, તેમ જીવનની ઉન્નતિનો પણ ક્રમ છે. જીવનવિકાસની ભિન્નભિન્ન ભૂમિકાઓ એ તેનો ક્રમ કહેવાય, ક્રમ વિના આગળ પણ ન વધાય, માટે એ જીવનવિકાસનો અનુક્રમ જે ચાર ભૂમિકાઓમાં ભગવાન મહાવીરે બતાવ્યો છે, તે આ અધ્યયનમાં વર્ણવાયો છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] પ્રાણીમાત્રને આ ચાર ઉત્તમ અંગો (જીવન વિકાસના વિભાગો) પ્રાપ્ત થવાં આ સંસારમાં દુર્લભ છે. ॥ ૧ ॥ મનુષ્યત્વ ॥ ૨ ॥ શ્રુતિ (સત્ય શ્રવણ) ॥ ૩ ॥ શ્રદ્ધા (અડગ વિશ્વાસ) ॥ ૪ ॥ સંયમની શક્તિ.

નોંધ:—મનુષ્યત્વ એટલે મનુષ્ય જાતિનો વાસ્તવિક ધર્મ. મનુષ્યદેહ મળ્યા પછી પણ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છેજ. મનુષ્યત્વનાં વાસ્તવિક ચાર લક્ષણો છે. ૧. સહજ સૌમ્યતા. ૨. સહજ ક્રોધમળતા. ૩. અમત્સરતા (નિરભિમાનતા). ૪. અનુકંપા. આટલી સાશસાર વિચારોની યોગ્યતા પછીજ સત્વસ્તુઓનું શ્રવણ થાય. શ્રવણ થયા પછીજ સાચો

વિશ્વાસ નહોતો વિશ્વાસ થાય એટલે અર્પણતા પ્રાપ્ત થાય અને આટલી અર્પણતા પછીજ ત્યાગ સંભવે

[૨] આ સંસારમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં જીદા જીદાં કર્મો કરીને ગોત્ર અને જીદા જીદા જાતિઓમાંથી ભિન્ન ભિન્ન સ્થાને પ્રજાઓ (જીવો) ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેનાથી વિશ્વ વ્યાપ્ત થયું છે.

નોંધ:—કર્મવશાતજ જીવો સંસારમાં જીદે જીદે સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે. (ઈશ્વર તેને ઉત્પન્ન કરે છે તે સંગત લાગતુ નથી.)

[૩] જેવા પ્રકારનાં કર્મો હોય, તેવી રીતે જીવો કદાચિત્ દેવલોકમાં, નરક યોનિમાં અને કદાચિત્ આસુરી યોનિમાં ગમન કરે છે.

નોંધ:—કર્મવશાત્ જીવાત્માની જેવી ચોગ્યતા સ્વાભાવિક રીતેજ બની ગઈ હોય છે તેવા સ્થાનમાં તે યોજાય છે.

[૪] એકાદ વખતે ક્ષત્રિય થાય છે. કદાચિત્ ચડાલ થાય છે, કવચિત્ બુદ્ધસ થાય છે. કોઈ વખતે ક્રીડા કે પતંગ થાય છે. વળી ક્ષેત્ર વખતે કુંથવો (નાનો જંતુ) કે ક્રીડી પણ થાય છે.

નોંધ:—જેની માતા બ્રાહ્મણી તથા પિતા ચાંડાલ હોય તે બુદ્ધસ કહેવાય છે. અર્થાત્ એવી મિશ્ર જાતિમાં જન્મ લે છે.

[૫] કર્મથી વિંટાયેલાં પ્રાણીઓ આ પ્રકારે સંસાર ચક્રમાં ફરે છે અને જેમ સર્વાર્થોમાં ક્ષત્રિયોજ, તેમ સંસારમાં રહેલા છતાં વૈરાગ્ય પામતા નથી.

નોંધ:—ચાર વર્ણોમાં ક્ષત્રિયોને વધારે ભોગો મળી તેની ઉપમા અહીં આપેલી છે.

[૬] કર્મના પાશથી જકડાયેલા અને તેથી બહુ વેદના પામેલા દુઃખી જીવો અમાનુષી (નરક કે તિર્યચ) યોનિમાં હણાય છે.

[૭] કર્મોના કમિક નાશ થયા પછી શુદ્ધિ પામેલા જીવો અનુક્રમે મનુષ્ય ભવને પામે છે.

નોંધ:—મનુષ્યભવને સાત્ત્વકાર્શ્યે ઉત્તમ માન્યો છે કારણ કે વિદ્યાસનાં બધાં સાધનો ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે.

[૮] મનુષ્ય શરીર પામીને પણ તે સત્યધર્મનું અવળ દુર્લભ છે કે જે ધર્મને સાંભળવાથી જીવે તપશ્ચર્યા, ક્ષમા અને અહિંસાને પામે.

નોંધ:—સત્સંગ, સત્ય કે સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ કે ઝાંખી ત્યારેજ થઈ મણાય કે ન્યારે આવા સદ્ગુણો જન્મી શકે.

[૯] કદાચિત્ તેષુ અવળ પણ થાય છતાં શ્રદ્ધા તો અત્યંત દુર્લભ છે. કારણ કે ન્યાયમાર્ગ (મુક્તિમાર્ગ) ને સાંભળ્યા છતાં પણ ધણા જીવે પતિત થાય છે,

નોંધ:—શાસ્ત્રનું અને ગુરુવચનનું સત્યબુદ્ધિથી નિશ્ચયપૂર્વક ધારણ કરવું તેવી સ્થિતિને શ્રદ્ધા કહેવાય છે. શ્રદ્ધાળુ માણસ સાંભળ્યા પછી ભ્રમી ન રહે.

[૧૦] મનુષ્યત્વ, અવળ અને વિશ્વાસ પામ્યા પછી પણ સંયમની શક્તિ તો દુર્લભજ છે. ધણા જીવે સત્ય પ્રત્યે રુચિ ધરાવતા હોય છે, છતાં તેને આચરી શકતા નથી.

નોંધ:—આ સ્થળે અનિવાર્ય કર્મનું બંધન બતાવ્યું છે. અન્યથા વસ્તુની રુચિ થયા પછી તેને આચરવા સિવાય રહી શકાયજ નહિ.

[૧૧] જે મનુષ્યત્વને પામેલો જીવ, ધર્મને સાંભળીને શ્રદ્ધાળુ બને છે તે પૂર્વ કર્મને રોકીને તથા શક્તિ મેળવી સંયમી થઈને તપસ્વી બની કર્મને ખંખેરી નાખે છે.

[૧૨] સરળ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને શુદ્ધ મનુષ્યના અંતઃ કરણમાજ ધર્મ ટકી શકે છે. તેમજ ક્રમશઃ તેવો જીવ ઘીથી સિંચાયેલા અગ્નિની માફક શુદ્ધ થઈ શ્રેષ્ઠ મુક્તિને પામે છે.

[૧૩] કર્મના હેતુને બાળ (શોધી કાઢ). ક્ષમાથી કીર્તિ મેળવ. આમ કરવાથી પાર્થિવ (સ્થૂળ) શરીરને છોડીને તુ જીવ્ય દિશામાં જઈશ.

નોંધ:—ચોતાના અંતરાત્માને ઉદ્દેશીને આ કથન થયેલું છે. 'અથવા શિષ્યને ઉદ્દેશી ગુરુએ કહેલું છે.

[૧૪] અતિ ઉત્કૃષ્ટ એવા આચારો (સંયમ)ના પાલનથી ઉત્તમોત્તમ યક્ષો (દેવો) બને છે. તે દેવો અત્યંત શુક્લ (શ્વેત) કાતિ-વાળા હોય છે. અને ફરીને ત્યાંથી જાણે પતન ન જ થવાનું હોય તેમ તેઓ માનતા હોય છે.

નોંધ:-દેવગતિમાં એકાંત સુખ છે, અને બાલવય, યુવાની તથા વૃદ્ધ અવસ્થા જેવું હોતું જ નથી. તે મરણાંત સુધી સમાન સ્થિતિમાં રહે છે. આ દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રકારોનું કથન છે.

[૧૫] દેવોના સુખોને પામેલા અને ઇચ્છા મુજબ રૂપ કરનારા તે દેવો જાંચા કલ્પાદિ દેવલોકમાં સેંકડો પૂર્વ (મોટું કાળપ્રમાણ) સુધી રહે છે.

નોંધ:-કલ્પાદિ દેવલોકની ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ છે. અને પૂર્વ એ મોટું કાળપ્રમાણ છે.

[૧૬] તે સ્થાને (દેવલોકમાં) યથાયોગ્ય સ્થિતિ કરીને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે ત્યાંથી ચ્યુત થઈને તે દેવો મનુષ્યયોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાં તેમને દશ અંગો (ઉત્તમોત્તમ સામગ્રી) મળે છે.

[૧૭] ક્ષેત્ર (ગ્રામાદિ) વાસ્તુ (ઘર) સુવર્ણ (ઉત્તમ ધાતુઓ), પશુઓ, દાસો તથા નોકરો. આ ચાર કામરકંઘો ન્યાં હોય ત્યાં તે ઉત્પન્ન થાય છે.

નોંધ:-આ ચારે વિભાગો મળી માત્ર એક અંગ બને છે.

[૧૮] તેમજ મિત્રવાન, જ્ઞાતિમાન, ઉચ્ચગોત્રવાળા, કાન્તિમાન, અલ્પરોગી, મહાપુદ્ધિવાળો, કુલીન, યશસ્વી તથા બલિષ્ઠ થાય છે.

નોંધ:-આ નવ અંગો તથા ઉપરનું એક મળી દશ અંગો થયા.

[૧૯] અનુપમ એવા મનુષ્યયોગ્ય ભોગોને આયુષ્યના અંત પર્યાંત ભોગવતાં છતાં પ્રથમના વિશુદ્ધ સત્યધર્મને અનુસરીને તે દ્વારા શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ પામીને,

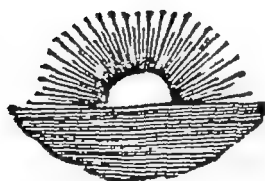
નોંધ:-સમ્યક્ત્વ એ જૈનદર્શનની મુક્તિનું પ્રથમ પગથિયું છે.

[૨૦] તથા જે પુરુષ ચાર અંગો (વર્ણવ્યા તે) ને દુર્લભ જાણી સયમને સ્વીકારીને, કર્મોશો (કર્મ દલો) ને તપવડે દૂર કરે છે તે નિશ્ચય સિદ્ધ થાય છે. (સ્થિર મુક્તિ પામે છે.)

નોંધ:-જૈનદર્શનમાં પુણ્ય અને નિર્જરા એવાં આત્મવિકાસનાં બે અંગો છે. પુણ્યથી સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે. અને સત્ય ધર્મને સમજી તે સાધનો દ્વારા પતિત ન થતાં આત્મવિકાસને માર્ગે જવાય છે તેને નિર્જરા કહેવાય છે. સાચા ધર્મીને નટની હપમા આપી શકાય. તે નાચવા છતાં તેની દૃષ્ટિ તો દોર પરજ હોય તેમ સદ્ધર્મીની દૃષ્ટિ તો સાધનોનો ઉપયોગ કરતાં કરતાં પણ મોક્ષ તરફજ હોય.

એ પ્રમાણે કહું છું.

આમ ચાર અંગ સંબંધીનું ત્રીજું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

અસંસ્કૃત

—❧—

૪

શ્રવિત ચંચલ છે. કર્મનાં ફળ ભોગવવાંજ પડે છે. તેનું નિરૂપણ આ અધ્યયનમાં ખૂબ સરસ રીતે થયું છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] શ્રવિત સંધાય તેવું નથી. માટે પ્રમાદ ન કર. ખરેખર જરા-વસ્થાથી ઘેરાયેલાને શરણુ નથી એમ ચિતવ. પ્રમાદી અને તેથી હિસક બનેલા વિવેકશૂન્ય શ્રવો કોને શરણુ જશે ?

નોંધ:—ગૌતમને હૃદયેશને આ કથન કહેવાયેલું છે છતાં ગાયમ એટલે ઇદ્રિયોતું નિયમન કરનાર મન પણ તેનો અર્થ ક્યાં નથી થતો ? આપણે આત્માભિમુખ થઈ મન પ્રત્યે તે સંબોધન જરૂર વાપરી શકીએ. (ખીજ બધી વસ્તુ તૂટ્યા પછી સંધાય છે પણ શ્રવિતદોરી તૂટ્યા પછી કદી સંધાતી નથી)

[૨] કુણ્ઠિવશાત્ (અજ્ઞાનવશાત્) પાપનાં કામો કરીને જે મનુષ્યો ધનને મેળવે છે, કર્મના પાસથી ઘેરાયેલા અને વૈરથી બંધાયેલા તે શ્રવો ધનને અહીંજ મૂકીને નરકગતિમાં ચાલ્યા જાય છે.

[૩] ખાતર પાડતાં (ચોરી કરતા) પકડાયેલો પાપકર્મ કરનાર ચોર જેમ પોતાના કર્મથી કપાય છે (પીડાય છે) તેમ શ્રવો અહીં અને પરલોકમાં પોતાના કર્મ વડેજ પીડા પામે છે. કારણ કે કરાયેલાં કર્મોની (ભોગવ્યા વિના) મુક્તિ નથી.

નોંધ:-જે જેવાં કર્મ કરે છે તેને તેજ ભોગવે છે. કર્તા બીજા અને ભોક્તા બીજા હોઈજ શકે નહિ એ ન્યાયે આલોકમાં જે કર્મનાં પરિણામ ન મળ્યા હોય તે પરણોકમાં મેળવવા જન્મ ધારણ કરવોજ પડે છે એમ પુનર્જન્મની સિદ્ધિ સ્વયં થઈ જાય છે.

[૪] સંસારને પામેલો જીવ પારકાને માટે (કે પોતાના જીવન વ્યવહારમાં) જે કર્મ કરે છે તે કર્મના ઉદય (પરિણામ) કાળમાં (તેને પોતાનેજ ભોગવવું પડે છે.) તેના (ધનમાં ભાગ પડાવનારા) બાધવો કર્મમાં ભાગ પડાવતા નથી.

[૫] ધનથી પણ પ્રમાદી જીવાત્મા આ લોકમાં કે પરણોકમાં શરણ મેળવી શકતો નથી. જેમ (અંધારી રજનીમાં) દીવો ખુઝાઈ ગયા પછી અનંત વ્યામોહ થાય છે તેમ આવો પુરુષ ન્યાય માર્ગને જોવા છતાં જાણે ન જોયો હોય તેમ વ્યામોહ પામે છે.

નોંધ:-કેટલાક માને છે કે “ ધનથી ચમદ્વૃત્તને સમન્તવી દ્દશુ ” તેથી જીવ જતી વખતે ધનાદિ પણ શરણરૂપ થવું નથી તે બતાવ્યું છે.

[૬] સૂતેલાઓમાં જાગૃત રહેનાર (આસક્ત પુરુષોમાં નિરાસક્ત રહેનાર), બુદ્ધિમાન અને વિવેકી સાધક વિશ્વાસ ન કરે. કારણ કે ક્ષણો ભયંકર છે અને શરીર (તેની પાસે) અળગ છે માટે ભારણ પક્ષીની માફક અપ્રમત્ત થઈને વિચરે.

નોંધ:-કાળદ્રવ્ય અખંડ છે ત્યારે શરીર તો વિનાશી છે. એ અપેક્ષાએ ભયંકર બતાવી ક્ષણ માત્ર પણ ગદ્ગત ન કરવાનું કહ્યું છે. ભારડ પક્ષીને મુખ બે છતાં શરીર એક હોય છે. તેથી તે ચાલતાં, બેસતાં, ઉડતાં મનમાં ખ્યાલ રાખવું હોય છે તે પ્રમાણે સાધકે પણ સાવધ રહેવું.

[૭] થોડી પણ આસક્તિ એ જાળ છે તેમ માની પગલે પગલે સાવધ થઈ વિચરવું. લાલ મળે ત્યાં સુધી સંયમ જીવિત લાગવી પછી અંતઃકાળ જાણીને મલિન શરીરનો અંત લાવવો.

નોંધ:—સાવધ સાધકને પોતાનું આયુષ્ય ક્યારે પૂર્ણ થશે તે ખ્યાલ થઈ નય ત્યારેજ તેનો સમજપૂર્વક ત્યાગ કરે અન્યથા દેહ પર આસક્તિ બલે ન હોય પરંતુ તેને સાધન માની રક્ષણ કરવાની ફરજ ન ચૂકે.

[૮] જેમ શિક્ષિત અને કવચ (અખતર) ધારી ઘોડો વિનય મેળવે છે તેમ સાધકમુનિ સ્વચ્છંદને રોકવાથી મુક્તિ પામે છે. વળી પૂર્વ (મોટી સંખ્યાવાળું) કાળપ્રમાણુ (વર્ષો સુધી અપ્રમત્ત થઈ વિચરે તે મુનિ તેવીજ રીતે શીઘ્ર મુક્તિને પામે છે.

નોંધ:—સ્વચ્છંદ અને પ્રમાદ બેજ પતનના કારણો છે. મુમુક્ષુએ તેને પ્રથમથીજ દૂર કરવાં અને અર્પણતા તથા સાવધતા પ્રાપ્ત કરવી.

[૯] શાશ્વત (નિયતિ)વાદી મતવાળાઓની એ ઉપમા (માન્યતા) છે કે જે પહેલા ન પામે તે પછી પણ ન પામી શકે. (અહીં વિવેક કરવો ઘટે છે, નહિ તો તે મનુષ્યને) શરીરનો વિરહ થતી વખતે કાળથી ઝડપાતી વખતે કે આયુષ્ય શિથિલ પડે ત્યારે તેઓની પણ તે માન્યતા બદલી નય છે. અને (ખેદ કરવો પડે છે.)

નોંધ:—જે આપણે પહેલાં નથી કર્યું તો હવે શું કરી રાખીશું? આમ માનીને પણ પુરુષાર્થ છોડી દેવો નહિ. કાંઈ પણ કાળે અને કાંઈ પણ સ્થિતિમાં પુરુષાર્થ કરતાજ રહેવું. અહીં પરંપરા પ્રમાણે એવો પણ અર્થ થાય છે કે શાશ્વતવાદી એટલે ચોક્કસ કહી શકનારા એવા જ્ઞાની-જનો (ત્રિકાળદર્શી હોવાથી) આજ પ્રમાણે અત્યારે થશે, પછી નહિ થાય કે અત્યારેજ તે જીવ મેળવી શકશે પછી નહિ વગેરે વગેરે ચોક્કસ નાણે છે તેઓ તો પછી પણ પુરુષાર્થ કરી શકે. પરંતુ આ ઉપમા તો તેવા મહા-પુરુષોને લાગુ પડે જીજ નહિ. જે તેવી રીતે જીજે સાધારણ જીવાત્મા તેમ કરે તો તેને આયુષ્યના અંત વખતે ખેદ કરવો પડે છે

[૧૦] આવો વિવેક (ત્યાગ) કરવા માટે શીઘ્ર શક્તિમાન (કોઈ) નથી માટે કામો (બોગો)ને છોડી દઈ મહર્ષિ, સંસાર સ્વરૂપને સમભાવ (સમદષ્ટિ)થી સમજીને, આત્મરક્ષક જની અપ્રમત્તપણે વિચરે.

નોંધ:—કામોને ભોગવવા અને જાગૃતિ કે નિરાસક્તિ રાખવી એ કામ સહેજ નથી માટે પ્રથમ ભોગોને છોડી દેવા એજ ઉત્તમ છે.

[૧૧] વારંવાર મોઢ ગુણોને જીતતા અને સંયમમા વિચરતા ત્યાગીને વિષયો અનેક સ્વરૂપે સ્પર્શ કરે છે. પરંતુ તેઓને વિષે ભિક્ષુ પોતાનું મન દુષ્ટ ન બનાવે.

[૧૨] (લલચાવે તેવા) મન્દ મન્દ સ્પર્શો બહુ લોભાવનારા હોય છે. પરંતુ તેઓને વિષે મન ન જવા દેવું, ક્રોધને દબાવવો, અભિમાનને દૂર કરવું, માયા (કપટ)ને ન સેવવી તથા લોભને છોડી દેવો.

[૧૩] જેઓ વાણીથીજ સંસ્કારી ગણાતા તુચ્છ અને પરપ્રવાદ કરનારા છતાં રાગદ્વેષથી જકડાયેલા છે તેઓ પરતત્ર અને અધર્મી છે એમ જાણી તેમનાથી અલગ રહી શરીરના અંત સુધી સદ્ગુણોનીજ આકાંક્ષા કરવી.

એમ કહું છું.

એ પ્રમાણે અસંસ્કૃત નામનું ચોથું અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

અકામમરણીય

૫

મૃત્યુકાળ એ જીવનકાર્યનો સરવાળો છે. મરણ તો વારંવાર થાય છે. કારણ કે પ્રમાદ એજ મરણ છે, છતાં આ અધ્યયનમાં તો દેહના ત્યાગ વખતની દશાનું વર્ણન કર્યું છે. આ વર્ણન પરથી તે સ્થિતિની પહેલાંજ સમજી અપ્રમત્ત થવાય તે હેતુ સ્પષ્ટ માણુમ પડી આવે છે.

[૧] દુઃખે કરીને ઉતરી શકાય એવા મહાપ્રવાહવાળા સંસાર સમુદ્રમાંથી અનેક પુરુષો તરી ગયા. ત્યાં મહાબુદ્ધિવાળા એક જિજ્ઞાસુએ આ પ્રશ્નને પૂછ્યો.

[૨] દરેક જીવોની મરણાન્તે બે સ્થિતિઓ (ભૂમિકાઓ) હોય છે.—
(૧) અકામમરણ અને (૨) સકામમરણ.

નોંધ:—મરણ સમયે અશાંતિ રહે અથવા ધ્યેયશન્ય મરણ થાય તે અકામમરણ અને ધ્યેયપૂર્વક અવસાન થાય તે સકામમરણ કહેવાય છે.

[૩] આલોકોનું તો અકામમરણ કે જે મરણ વારંવાર થાય છે. અને પશ્ચિત પુરુષોનું સકામમરણ કે જે એકવારજ થાય છે.

નોંધ:—જૈનદર્શન, શુદ્ધ સમ્યક્ત્વધારી જીવના મરણને પડિત મરણ માને છે. અને તેજો આત્મા વધારેમાં વધારે સંસારમાં ફરીથી એકજવાળ જન્મ લે છે. અને સામાન્ય જીવોને અનેકવાર જન્મમરણ કરવા પડે છે.

[૪] ત્યાં આગળ આ પહેલી સ્થિતિ મહાવીરે આ પ્રમાણે (તેની)

ખતાવી છે કે જે ઈદ્રિય વિપયોમા આસક્ત થયેલો બાળક (મૂર્ખ) ઘણા દૂર કૃત્યો કરતો હોય છે.

નોંધ:—જે અત્યંત દૂર કૃત્યો જેવાં કે હિંસાદિ કર્મો કરે છે તેજ અકામમરણને અનુભવે છે.

[૫] જે કોઈ કામભોગોમાં આસક્ત થઈ અસત્ય કર્મોને આવરે છે તેની માન્યતા એવી હોય છે કે, “મેં પરલોક જોયોજ નથી અને આ વિપયનો આનંદ તો પ્રત્યક્ષ છે.”

[૬] “આ કામભોગો તો હાથમાં આવેલાં પ્રત્યક્ષ છે. અને જે પછી થવાનું તે તો કાળે કરીને થવાનું છે. (માટે તેની ચિંતા શી?) વળી કોણ જાણે છે કે પરલોક (પુનર્ભવ) છે કે નથી?”

[૭] “બીજાનું થશે તે મારું થશે” આ પ્રમાણે એ મૂર્ખ બડબડે છે, અને તેવી રીતે કામભોગની આસક્તિથી આખરે કષ્ટને પામે છે.

ભોગની આસક્તિ શું કરે છે તે સમજાવે છે.

[૮] તેથી ત્રસ અને સ્થાવર જીવો પર દંડ આરભે છે અને પોતાને માટે કેવળ અનર્થથી (હેતુપૂર્વક કે અહેતુએ) પ્રાણીસંઘને હણી નાખે છે.

નોંધ:—ત્રસ એટલે જે જીવો હાલતા ચાલતા દેખાય તે. સ્થાવર એટલે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિના જીવો કે જે આંખેથી સ્પષ્ટ રીતે ન દેખાય તે જો કે હમણાં વૈજ્ઞાનિક શોધ જગજહર થઈ છે અને પાણી, વનસ્પતિ વગેરેમાં જીવો મનાયા છે.

[૯] ક્રમશઃ હિંસક, જુઠો, માયાવી. ચાડીઓ, શદ અને મૂર્ખ એવો તે દારૂ અને માંસને ભોગવતો જીવો આ સારું છે એમ માને છે.

[૧૦] કાયાથી અને વચનથી મદોન્મત્ત થયેલો અને ધન તથા સ્ત્રીઓમાં આસક્ત થયેલો, તે અણુસિયું માટીને જેમ જે પ્રકારે ભેગી કરે છે તેમ જે પ્રકારે કર્મરૂપ મળને એકઠો કરે છે.

નોંધ:--જે પ્રકારે એટલે શરીર અને આત્મા બન્નેથી અશુદ્ધ થાય છે. શરીરનું પતન થયા પછી તેને સુધારવાનો માર્ગ બહુ બહુ કઠિનાઈથી મળે છે પણ આત્મપતનના ઉદ્ધારનો માર્ગ તો મળવો અગત્ય છે.

[૧૧] સાર આદ પરિણામે રોગ (પીડા)થી ખરડાયેલો અને તેથી ખેદ પામેલો તે ખૂબ તપ્યા કરે છે. અને પોતાનાં કરેલા દુષ્કર્મોને સંભાળી સંભાળીને હવે પરલોકથી પણ અધિક ખીવા માડે છે.

[૧૨] “ દુરાચારીઓની જે ગતિ છે તે નરકનાં સ્થાનો મેં સાંભળ્યાં છે કે જ્યાં ફૂર (ભય કર) કર્મ કરનારાને અસહ્ય વેદના થાય છે.

નોંધ:--સાત પ્રકારનાં નરકોનું જૈનશાસ્ત્રમાં વિધાન છે ત્યાં, કરેલાં દુષ્કર્મોના ફળરૂપે ઉત્તરેત્તર અકલ્પનીય વેદનાઓ પ્રત્યેક પ્રાણીઓને ભોગવવી પડે છે.

[૧૩] “ ત્યાં ઔપપાતિક (સ્વયં કર્મવશાત્ ઉત્પત્તિ થાય છે તે) (નરક) સ્થાન કે જે મેં આગળ સાંભળ્યું છે ત્યાં જઈને જીવ કરેલા કર્મોથી પછી ખૂબજ પરિતાપ પામે છે.”

[૧૪] જેમ ગાડીવાન જાણુવા જતાં સારા ધોરી રસ્તાને છોડી દઈને વિપત્તિ માર્ગમાં જતા ધૂંસરી (ધુરા) ભાંગી જાય ત્યારે શોક કરે છે.

[૧૫] તેમ ધર્મને છોડીને તથા અધર્મને અગીકાર કરીને મરણના મેં આગળ ગયેલો પાપી માણસ જીવનધૂંસરી ભાંગી ગઈ હોય તેજ પ્રકારે શોક કરે છે.

[૧૬] ત્યાંજ્યાદ તે મૂર્ખ મરણને આંતે લયથી ત્રાસ પામી, કલિથી

(જુગારના દાવથી) જિતાયેલ ઠગારાની માફક અકામમરણે મરે છે.

નોંધ:—જુગારમાં કોઈ વખત ધુતારો પણ હારી જાય છે તેમ અકામ મરણથી તેવો પાપી જીવ ભવ હારી જાય છે.

[૧૭] આતો બાલકોનું અકામમરણ કહ્યું. હવે પંડિતોનું સકામમરણ કહીશ મને સાબળો; એમ ભગવાન સુધર્મસ્વામી બોલ્યા:—

[૧૮] પુણ્યશાળી (સુપવિત્ર) પુરુષો, બ્રહ્મચારીઓ અને સંયમી પુરુષોનું વ્યાધાત રહિત અને અતિપ્રસન્ન એવું મરણ જે મેં સાબળેયું છે—

[૧૯] તે બધા ભિક્ષુઓને કે બધા ગૃહસ્થોને પ્રાપ્ત થતું નથી પણ કઠિન વ્રતો પાળનારા ભિક્ષુઓ અને ભિન્નભિન્ન પ્રકારના સદાચાર સેવનારા સદ્ગૃહસ્થો જ તે મૃત્યુને વરે છે.

[૨૦] કેટલાક કુસાધુઓ કરતાં ગૃહસ્થો પણ અધિક સંયમી હોય છે. પરંતુ સાધુનાની અપેક્ષાએ તો બધા ગૃહસ્થો કરતાં સાધુઓ અધિક સંયમી જ હોય છે.

નોંધ:—આ ગાથા અત્યંત ગંભીર અને સાચા સંયમનું પ્રતિપાદન કરનારી છે. વેશ કે અવસ્થા વિશેષ સંયમતાં પોષક કે બાધક છેજ નહિ.

[૨૧] લાખા વખતના ચર્મ, નગ્નત્વ, જટા, સંઘાટિ (બુદ્ધ સાધુઓનું ઉત્તરીયવસ્ત્ર) કે મુંડન આ બધાં ચિહ્નો તે દુરાચારવાળા વેશધારી ને શરણુભૂત થતાં નથી.

નોંધ:—બધાં ભિન્ન ભિન્ન ચિહ્નો સંયમતા રક્ષક નથી. સદાચારજ્ઞ સંયમનો રક્ષક છે.

[૨૨] ભિક્ષાચારી કરનાર ભિક્ષુ પણ જો દુરાચારી હોય તો તે નરકથી છૂટી શકતો નથી. (સારાંશકે) ભિક્ષુ હો કે ગૃહસ્થ હો, સદાચારી હોય તેજ સ્વર્ગમાં જઈ શકે છે

નોંધ:—સાધુને નરક ન હોય કે આવકને નરક ન હોય તેવો કોઈને ઈજ્જત હોતો નથી. જે કોઈ જે સ્થિતિમાં રહી દુરાચાર સેવે તેને નરક અને સદાચાર સેવે તેને સ્વર્ગ મળી શકે છે.

ગૃહસ્થી સુવ્રતી (સદાચારી) કેવી રીતે હોય તે બતાવે છે.
[૨૩] ગૃહસ્થ પણ સામાયિકાદિ અંગોને શ્રદ્ધાપૂર્વક, (અર્થાત્ મન વચન કાયાથી) સ્પર્શ કરે અને માસની બન્ને પાખી (પાક્ષિક) એમાં એક પાખી પણ પૌષધ વિના ખાલી જવા ન દે.

નોંધ:—સામાયિક એ જૈનદર્શનની આત્મચિંતનની ક્રિયા છે. શોગ-સાધનની ક્રિયા ગૃહસ્થોને પ્રાયઃ હમેશાં કરવાની હોય છે અને તે ક્રિયા શુદ્ધ રીતે કરતાં આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ મોક્ષ મેળવી શકાય છે. સામાયિક માત્ર એકજ કલાકની ક્રિયા છે. અને પૌષધ ક્રિયા એ આખી અહોરાત્રિ (રાત્રિ દિવસ) આત્મચિંતન કરવાની ક્રિયા છે. ઔષધને દિવસે ઉપવાસ કરી સૌમ્ય આસને બેસી આત્મચિંતન કર્યા કરવાનું કહ્યું છે.

[૨૪] આ પ્રમાણે સમજણપૂર્વક ગૃહસ્થાવાસમાં પણ સારા વ્રતથી (સદાચારી) રહી શકનારો જીવ આ ઔદારિક શરીર (મલિન શરીર) ને છોડી દેવલોકમાં જઈ શકે છે.

નોંધ:—પશુ અને માનવોના દેહને જૈનશાસ્ત્ર ઔદારિક શરીર કહે છે. ઔદારિક એટલે હાડ, માંસ, ચામ, રુધિર ઇત્યાદિ બિભત્સ વસ્તુઓનો પુંજ.

[૨૫] વળી જે સંવર કરનારો (સંસારથી નિવૃત્ત થયેલો) ભિક્ષુ હોય છે તે સર્વદુઃખ નષ્ટ કરીને મુક્ત અથવા મહાન ઋદ્ધિ-વાળો દેવ (આ બે પૈકી એક) થાય છે.

નોંધ:—અહીં એક શંકા થાય કે મુનિને મુક્તિ ને ગૃહસ્થને શા માટે નહિ ? પરંતુ એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે ગૃહસ્થજીવનમાં ત્યાગ એ અપવાદ છે. જે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દુઃસાધ્ય છે તેજ ત્યાગ સાચી સાધુતામાં સુસાધ્ય છે અને વિશેષતર છે. આથી ગૃહસ્થ કરતાં ત્યાગી શીઘ્રતર અને

સહેલાઈથી મુક્તિ મેળવી શકે ! વાસ્તવિક રીતે તો જૈનદર્શન માને છે કે ત્યાગ એજ મુક્તિનું અનુપમ સાધન છે. પછી એ મૃદસ્થાવાસમાં હો કે સાધુજીવનમાં હો !

દેવનાં નિવાસ સ્થાનો કેવાં હોય છે તે વર્ણવે છે.

[૨૬] અત્યંત ઉત્તમ, વિશેષ કરીને મોહ પમાડનારાં (આકર્ષક) અનુક્રમે અધિકાધિક દિવ્યકાન્તિવાળાં અને યશસ્વી સ્થાનો કે જે અંધાં ઉચ્ચ પ્રકારના દેવોથી વિભૂષિત છે.

ત્યાં વિરાજમાન દેવો કેવા હોય છે તે બતાવે છે.

[૨૭] ત્યાં રહેનારા દેવો પણ દીર્ઘ આયુષ્યવાળા, ખૂબ સમૃદ્ધિવાળા, ધન્ય પ્રમાણે રૂપ ધારણ કરનારા, ઋદ્ધિવાળા, વળી સૂર્ય-સમાન કાન્તિવાળા, અને જાણે હમણાજ ઉત્પન્ન થયા ન હોય ! તેવા દેદીપ્યમાન હોય છે.

[૨૮] જે સંસારની આસક્તિથી નિવૃત્ત થઈને સંયમ તથા તપશ્ચર્યાનું સેવન કરે છે તે લિક્ષુઓ હો કે ગૃહસ્થો હો, અવશ્ય તે (ઉપર કહેલાં) સ્થાનોમા જાય છે.

[૨૯] સાચા પૂજનીય, અહ્યારી (જિતેન્દ્રિય) અને સંયમીઓનું (વૃત્તાન્ત) સાંભળીને શીલવાન અને બહુસૂત્રી (શાસ્ત્રને યથાર્થ જાણનાર) મરણાન્તકાળે ત્રાસ પામતા નથી.

[૩૦] પ્રજાવાન પુરુષ દયાધર્મ તેમજ ક્ષમાવડે (બાલપણિત મરણનો) તોલ કરી તેમાં વિશેષ ધ્યાન આપીને અર્થોત્ તે પ્રકારની ઉત્તમ આત્મસ્થિતિએ પહોંચીને વિશેષ પ્રસન્ન થાય (જીવનસુધી).

[૩૧] અને ત્યારબાદ મૃત્યુ નજીક આવે ત્યારે શ્રદ્ધાળુ સાધક ઉત્તમ એવા ગુરુની પાસે જઈને લોમહર્ષને (દેહ મૂર્છાને) દૂર કરે અને દેહના વિયોગની આકાંક્ષા રાખે.

નોંધ:—જેણે જીવનને ધર્મથી વણી નાખ્યું હોય તેજ અંતકાળે મૃત્યુને આનંદથી ભેટી શકે છે.

[૩૨] આવો મુનિ કાળ પ્રાપ્ત થયે (મૃત્યુ વખતે) પ્રાપ્ત થયેલા શરીરને દૂર કરીને ત્રણ પ્રકારનાં સકામ મરણ પૈકી એકથી અવશ્ય મરણ પામે છે.

નોંધ:—તે સકામ મરણ ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે. (૧) ભક્તપ્રત્યાખ્યાન મરણ (મૃત્યુ વખતે આહાર, પાણી, સ્વાદ્ય કે ખાદ્ય કોઈપણ પ્રકારની વસ્તુ ન લેવી તે) (૨) ધગિત મરણ (આમાં ચાર પ્રકારના આહારના પચ્ચક્ષ્ણાણુ ઉપરાંત જગ્યાની પણ મર્યાદા બાંધવાની હોય છે). (૩) પાદોપગમન મરણ (કંપિલી વૃક્ષની શાખાની માફક એકજ પાસે જાસો-જીવાસ નીકળી જાય ત્યાંસુધી પડી રહેવું તે)

એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના સકામ (પડિત) મરણ હોય છે.

એ પ્રમાણે કહું છું.

આમ અકામમરણ સંબંધી પાત્રમુ અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

શુદ્ધક નિર્ગ્રંથ

અનાચારી ભિક્ષુઓનું અધ્યયન

૬

અજ્ઞાન કે અવિદ્યા એજ સંસારનું મૂળ છે. તે કેવળ શાસ્ત્ર ભણ્યેથી કે વાણીદ્રારા મોક્ષની વાતો કરવાથી નાશ થઈ શકે નહિ. અજ્ઞાનને નિવારવા તો કઠણમાં કઠણ પુરુષાર્થ અને વિવેક કરવો જોઈએ આ જન્મમાં મળેલાં સાધનો જેવાં કે ધન, પરિવાર આદિનો મોહ પણ સહજ રીતે છૂટી શકતો નથી તેનાથી આસક્તિ હઠાવવા પણ કઠિનમાં કઠિન તપશ્ચર્યાઓ કરવી પડે છે તો જન્મોજન્મથી વારસામાં મળેલા અને જીવનના આણુએ આણુના સંસ્કારમાં જડાએલા અજ્ઞાનને નિવારવા કેટલો પ્રયત્ન કરવો પડે તે સ્પષ્ટ વસ્તુ છે.

માત્ર વેશ પરિવર્તનથી વિકાસ ન થઈ શકે. વેશ પરિવર્તનની સાથે હૃદયનું પરિવર્તન જોઈએ. આથીજ જૈનદર્શન જ્ઞાન અને ક્રિયા (વર્તન)નું સાહચર્ય સ્વીકારે છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] જેટલા અજ્ઞાની પુરુષો છે તે બધા દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારા છે (દુઃખી છે) તે મૂઢ પુરુષો બહુવાર અનત એવા સંસારને વિષે નષ્ટ થાય છે. (દુઃખ પામે છે).

નોંધ:—અજ્ઞાનથી મનુષ્ય સ્વયં દુઃખી તો થાયજ છે અને પાડોશીને પણ દુઃખકર નીવડે છે

[૨] માટે જ્ઞાની પુરુષ બહુ જન્મોની જાળના માર્ગને સમજીને [તજીને] પોતાનાજ આત્મા વડે સત્યને શોધે. [સત્ય શોધનનું પહેલું સાધન મૈત્રી છે માટે] અને પ્રાણીમાત્ર સાથે મિત્રભાવ સ્થાપે.

[૩] સ્ત્રી, પુત્રો, પૌત્રો, માતા પિતા ભાઈઓ અને પુત્રવધૂઓ પોતાના કર્મથી ખીડતા એવા તને શરણુ આપવા માટે લેશ-માત્ર સમર્થ નથી.

[૪] સમ્યક્ દર્શનવાળા પુરુષે પોતાની (શુદ્ધ દૃષ્ટિથી) બુદ્ધિથી આ વાતને વિચારવી અને પૂર્વ પરિચયની આકાંક્ષા ન રાખવી. આસક્તિ અને રનેહને તો છેદીજ નાખવા જોઈએ.

નોંધ—સમ્યક્ દર્શન એટલે આત્મભાન. આસક્તિ અને રાગ દ્વર થતાં જાય તેમ તેમ આત્મદર્શન થાય. અહીં ભોગવેલ ભોગોતુ સ્મરણુ ન આવવા દેવું અર્થાત્ જગૃતિ રાખવી એ બતાવેલ છે.

[૫] ગાય, ઘોડા ઇત્યાદિ પશુધનને, મણિકુંડલોને તથા દાસ આકરો વગેરે સર્વને તુ છોડી દઇને કામરૂપી (ઇચ્છા પ્રમાણે રૂપ ધારણુ કરનાર) દેવ થઈ શકીશ. (અંતઃકરણથી આ પ્રમાણે વિચારવું).

[૬] તેવીજ રીતે સ્થાવર કે જંગમ કોઈ પ્રકારની મિલકત (ધન) ધાન્ય કે અલંકારો કર્મોના પરિણામે ખીડતાને દુઃખથી મૂકાવવા માટે શક્તિમાન નથી તેમ સમજો.

[૭] પોતાની માફકજ સર્વ સ્થળે સર્વને જોઈને અર્થાત્ પોતાની માફક અન્ય જીવોને પણ પોતાના પ્રાણુ વહાલા છે તેમ જાણીને ભય અને વૈરથી વિરમેલો આત્મા કોઈપણ પ્રાણી-જોના પ્રાણુને ન હણે.

નોંધ—ભય એ ક્રૂરતાથીજ જન્મે છે. જેટલો મનુષ્ય ક્રૂર તેટલોજ અધિક ભયભીત. વૈર એ શત્રુતાની લાગણી છે. આ બે ભાવોથી વિરમાય એટલે સર્વજીવો પ્રત્યે પ્રેમામૃત વહા કરે. પોતાની હિમમાથી દરેક જીવો સાથે વર્તે તો પ્રાણીમાત્ર પર સહજ પ્રેમ રહુરે.

[૮] કોઈની આજ્ઞા સિવાય કંઈપણ લેવું તે નરકગતિમાં લઈ જનાર છે એમ માનીને ઘાસનું તંરણું પણ આખ્યા વગર લેવું નહિ. ભિક્ષુએ પોતાની ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરીને પોતાના પાત્રમાં (રાજી ખુશીથી) કોઈએ આપેલું ભોજનજી ગ્રહણ કરવું.

નોંધ:—અદત્તની આખ્યા ગૃહસ્થ માટે પણ છે ફેર માત્ર એટલો કે પુરુષાર્થ કરીને તે હકનું વિવેકપૂર્વક લઈ શકે નીતિનો ભંગ કરી જે કંઈ દીધેલું લેવું તે પણ અદત્તજ ગણાય.

[૯] અહીં કેટલાક તો એમજ માને છે કે પાપકર્મ છોડ્યાં સિવાય પણ આર્યધર્મને જાણીનેજ સર્વદુઃખોથી મુક્ત થવાય છે. (તે વસ્તુ ઉચિત નથી).

નોંધ:—આ શ્લોકમાં જ્ઞાન કરતાં વર્તનની અધિકતા બતાવી છે. વર્તન ન હોય તો વાણી નિરર્થક.

[૧૦] બધા અને મોક્ષની વાતો કરનારા કહેવા છતાં કરતા નથી તે માત્ર વાણીની બહાદુરીથી પોતાના આત્માને આશ્વાસનજ આપે છે.

[૧૧] જુદી જુદી જાતની (વિચિત્ર) ભાષાઓ શરણુરૂપ થતી નથી. તો વિદ્વાનું અનુશાસન પણ કયાથી શરણુભૂત થાય ! પાપ કર્મોથી પકડાયેલા મૂખોઓ નહિ જાણુવા છતાં પોતાને પંડિત માનનારા હોય છે.

[૧૨] જે કેટલાક બાલજીવો (અજ્ઞાની) શરીરમાં, શરીરના વર્ણ અને સૌંદર્યમાં સર્વપ્રકારે એટલે મન, વચન અને કાયાથી આસક્ત હોય છે તે સૌ દુઃખનાજ ભોગી બને છે.

[૧૩] તેઓ અનંત એવા આ સંસારમાં લાખે માર્ગે પડે છે (સંસારચક્રમાં ખૂબ ભમે છે). માટે બધી બાજુથી જોઈ તપાસીને મુનિ અપ્રમત્ત થઈનેજ વિચરે.

[૧૪] બાહ્યસુખને આગળ કરીને કદી પણ કશું ન ઇચ્છે. માત્ર પૂર્વે થયેલા (સંચિત) કર્મના ક્ષયને માટેજ આ દેહનો સદુપયોગ કરે.

નોંધ:—શરીર, ધન, સ્વજન આદિ સામગ્રી મુખ્ય નથી પણ ગૌણ છે તેનો સદુપયોગ કરવાથીજ સુખ મળે. તેની લાલસામા જીવન ખર્ચે તે બધુંજે ગુમાવે.

[૧૫] કર્મનાં મૂળ કારણો (બીજ) નો વિવેક કરીને (વિચાર કરીને) અવસર (યોગ્યતા) જોઈને સંયમી બને. (સંયમી બન્યા પછી) નિર્દોષ ભોજન અને પાણીને પણ માપથી ગ્રહણ કરે.

નોંધ:—યોગ્યતા વિના સંયમ ન ટકે માટે અવસર જોનાર એ વિશેષણુ લીધું છે. તેમજ ત્યાગ અને તપ વિના પૂર્વ કર્મોના ક્ષય અસંભવિત છે માટે ત્યાગને અનિવાર્ય બતાવ્યો છે.

[૧૬] ત્યાગીએ લેશ માત્ર પણ સંગ્રહ ન કરવો. જેમ પક્ષી પાખને સાથે લઈને જ ફરે છે તેમ સુનિ પણ (સર્વ વસ્તુ પરથી) નિરપેક્ષ (મમત્વરહિત) થઈ વિચરે.

[૧૭] લજ્જાળુ (સંયમની લાજ ધરાવનાર) અને ગ્રહણ કરવામા પણ મર્યાદા રાખનાર ભિક્ષુ ગામ, નગર ઇત્યાદિ સ્થળે, બંધન રહિત (નિરાસક્ત) થઈ વિચરે. અને પ્રમાદીઓમાં (એટલે ગૃહસ્થોના સંસર્ગમા રહેવા છતાં) પણ અપ્રમત્ત રહી ભિક્ષાની ગવેપણા (શોધ) કરે.

“એ પ્રમાણે તે અનુત્તરજ્ઞાની અને અનુત્તર દર્શનધારી અર્હન્ત પ્રજ્ઞુ જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર વિશાલી નગરીમાં આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન કરતા હતા.” (એમ) જાબ્દસ્વામીને સુધર્મસ્વામીએ કહ્યું:—

એ પ્રમાણે કહું છું.

એવી રીતે ક્ષુદ્ધક નિર્ગ્રંથ સબધીનું છઠું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

એલક

—૧૭૪—

બકરાનું અધ્યયન

૭

લોગમાં તૃપ્તિ નથી : જડમાં ક્યાંય સુખ નથી.

લોગોમાં જેટલી આસક્તિ તેટલુંજ આત્માથી દૂર રહેવાય. આત્માથી દૂર રહેવાય તેટલો દુષ્કર્મોનો પુન લેજો થાય અને તેના પરિણામે અધોગતિમાં જવું પડે. માટે મનુષ્યભવને સાર્થક કરવો એજ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે.

- [૧] જેમ અતિથિ (મહેમાન) ને ઉદ્દેશીને (માટે) કોઇ માણસ પોતાને આગળે બકરાને પાળી ચોખ્ખા અને જવ આપી પોષ્યા કરે,
- [૨] ત્યારપછી તે હૃષ્ટપુષ્ટ, મોટા પેટવાળો, જાડો, બહુ મેઢવાળો (થઈ ખૂબ ખુશી થાય) અને વિપુલ દેહવાળો બને ત્યારે જાણે અતિથિની વાટજ ન જોતો હોય ! (તેમ મદમાતો કરે.)
- [૩] જ્યાસુધી એ પરોણો ઘેર આવે નહિ ત્યાંસુધીજ તે ગિચારો જીવી શકવાનો છે. પણ જ્યારે અતિથિ ઘેર આવે ત્યારે (ધરના બધા માણસો અને પરોણાઓ) (તેનું) માથું કાપીને (વધ કરીને) તેને ખાઈ જાય છે. (મૃત્યુવશ થાય છે.)
- [૪] ખરેખર તે બકરો જેમ પરોણાને માટેજ (પુષ્ટ કરાય છે) રખાય છે. તેમ અધર્મી-આલજીવ પણ (કૂર કર્મો કરી) નરકનું આયુષ્ય બાંધવા માટેજ કામભોગો વડે પાપોથી પોપાય છે.

નોંધ:—જેમ બકરો ખાતી વખતે ખૂબ મળ માણે છે તેમ ભોગો ભોગવતી વખતે જીવાત્મા દ્વણ્ણિક સુખ માણી લે છે. પરંતુ અતિથિરૂપ કાળ આવે ત્યારે તેની મહાદુર્ગતિ થાય છે. અને પહેલાનું માનેલું સુખ મહા ભયંકર દુઃખરૂપ નીવડે છે.

નરકને યોગ્ય ખાલજીવ કયા દાષોથી ઘેરાયેલો
હોય છે તે દાષો બતાવે છે.

- [૫] ખાલજીવ; હિંસક, જુહું જોલનાર, માર્ગમા ચોરી કરનાર (બહારવટીયો) બીજની વસ્તુને ઝુંટવી લેનાર, માયાવી, અધર્મનું ખાનાર, શઠ તથા
- [૬] સ્ત્રીઓમાં આસક્ત, ઇદ્રિયલોહુપી, મહારંભી, મહાપરિગ્રહી, દારૂ અને માસનો ભક્ષક, પરને પીડા આપનાર, (પાપમાં વધેલો પરિવ્રઠ) પાપી,

નોંધ:—જીભ, કાન, નાક, સ્પર્શ અને ચક્ષુ ઈત્યાદિ ઇદ્રિયોના વિષયમાં આસક્ત હોય તે ઇદ્રિય લોહુપી કહેવાય છે મહારંભી એટલે મહા (સ્વાર્થી) હિંસક, મહા પરિગ્રહી એટલે અત્યંત (તૃષ્ણાળુ) આસક્તિમાન,

- [૭] બકરાનું માસ શેષ્ટી સોળા કરી ખાનાર (બકરા વગેરે પશુઓને ખાઈજનાર), મોટી ફાદવાળો તથા અપથ્યખાઈને શરીરમા લોહીને જમાવનાર એવો અધર્મી જીવ, જેમ બકરો અતિથિની વાટ જુએ છે તેમ તે નરકગતિના આયુષ્યની વાટ જુએ છે. (નરકગતિ પામે છે.)

- [૮] મજનનાં આસન, શય્યાઓ, સવારીઓ (ગાડી, ઘોડા વગેરે) ધન તથા કામ ભોગોને (દ્વણ્ણવાર) ભોગવીને, દુઃખથી મેળવેલુ ધન તજીને તથા બહુ કર્મમેલને એકઠો કરીને,

- [૯] આવી રીતે કર્મોથી ભારે થયેલો જીવાત્મા વર્તમાનકાળમાંજ મશગૂલ રહી, જેમ બકરો અતિથિ આવ્યે તે સ્થિતિમા શોક કરે છે તેમ મૃત્યુકાળે અત્યંત શોક કરે છે.

નોંધ:-પ્રત્યુત્પન્નપરાયણ એટલે, પછી શું થશે? તે પરિણામ નહિ વિચારનાર જીવ કાર્યના આરંભમાં જે પરિણામ ન વિચારે તે પાછળથી ખૂબજ પસ્તાય છે. પરંતુ પાછળનો પસ્તાવો તદ્દન નિરર્થક છે.

[૧૦] તેમજ એવા ધોર હિંસકો આયુષ્યને અતે આ દેહને છોડી કર્મથી પરતંત્ર થઇને આસુરી દિશાને પામે છે. અથવા તો નરકમાં ચાલ્યા જાય છે.

નોંધ:-જૈનદર્શન અસુરગતિ કિંવા નરકગતિ એ બે ગતિઓન આવા અત્યંત હિંસકોને માટે માને છે.

[૧૧] જેમ કાણી કોડીને માટે એક મનુષ્ય હજારો સોના મહોરો હારી ગયો અને એક (રોગમુક્ત) રાજા અપથ્ય એવા આત્ર દ્વજને ખાઈને રાજ્ય હારી ગયો, (તેમ માનવભવ હારી જાય છે.)

નોંધ:-આ બન્ને શાસ્ત્રોક્ત દષ્ટાંતો છે. તાર્ત્પર્ય એ છે કે ઉત્તમ એવા આત્મસુખને કે જેનાં મૂલ્ય ન થઈ શકે તે છોડીને પરસુખ એટલે જડજન્ય કામભોગો જે ઈચ્છે છે તે કાણી કોડી માટે સુવર્ણ ગુમાવે છે. રોગથી મુક્ત કરેલ વૈદ્યે રાજાને પથ્ય પાળવા માટે આંખાનુ દ્વજ ખાવાની મના કરી હતી છતાં મૂલથી (રસાસકિતથી) ખાઈને તેણે એક સહજ સ્વાદ માટે પોતાનો પ્રાણ ગુમાવ્યો. તેજ રીતે સંસારભોગી થોડી મૂલથી આત્મિક જીવન વેડફી સંસાર પરિભ્રમણમાં પડે છે.

હવે દેવગતિના ભોગો સાથે મનુષ્યના ભોગોની તુલના કરે છે.

[૧૨] એ પ્રમાણે મનુષ્ય સંબંધીના કામો દેવકામોની પાસે તુચ્છ છે. દેવકામો (મનુષ્યના ભોગો કરતાં) સહસ્રગણા અને આયુષ્ય-પર્યંત દિવ્યસ્વરૂપમાં રહે છે.

[૧૩] તે દેવોની સ્થિતિ પણ અમર્યાદિત (અનેક વર્ષોની સખ્યાથી પણ વધુ) કાળની હોય છે. આ બધું જાણવા છતાં સો (૧૦૦)થી પણ ઓછાં વર્ષની (મનુષ્યની) આયુષ્યસ્થિતિમાં (પણ) દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પુરુષો વિપયમાર્ગમાં ફસાઈ જાય છે.

[૧૪] જેમ ત્રણ વાણિયાઓ મૂલ (મુડી) ગ્રહણ કરીને (ક્રમાવા અર્થે) નીકળેલા, ત્યાં તેમાંનો એક લાલ મેળવે છે, બીજો પોતાની મૂળ મુડીજ પાછી લાવે છે—

[૧૫] અને ત્રીજો મુડી ગુમાવીને આવે છે. આનો વ્યવહારિક ઉપમા છે. પરંતુ એજ પ્રમાણે ધર્મમાં પણ જાણવું.

નોંધ:—આ ત્રણે દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં છે. અહીં શ્લોકમાં તે સ્પષ્ટ કરે છે.

[૧૬] મનુષ્યત્વ પ્રગટાવે છે તે મૂળ મુડીને આપ્યાદ રાખે છે, (મનુષ્યનો દેહ મળે તે મૂળ મુડીજ છે.) દેવગતિ પામે છે તે લાલ મેળવે છે પણ જે જીવો નરક અને તિર્યચ (પશુચોનિ) ભવ પામે છે તેનો ખરેખર મુડીને પણ ગુમાવે છે.

નોંધ:—જેઓ સત્કર્મથી દેવગતિ પામે છે તે મનુષ્યભવથી કંઈક વધુ મેળવે છે અને દુષ્કર્મ કરે છે તે અધોગતિ પામે છે.

[૧૭] બાલકની (મૂઠશવની) આપત્તિ અને વધ જેના ગર્ભમાં છે તેવી બે પ્રકારની ગતિ (ઉપર કહી ગયા તે) થાય છે. આસક્તિને વશ થયેલો તે શઠ દેવત્વ અને મનુષ્યત્વ બન્ને હારી જાય છે.

[૧૮] તે એકવાર વિપયોથી જીતાયો, (વિપયાસક્ત થયો.) કે તેના વડે તેની બે પ્રકારે દુર્ગતિ થાય છે. ત્યાંથી ઘણા લાગ્યા કાળ સુધી પણ નીકળવું તેને પછી દુર્લાભ થઈ પડે છે.

નોંધ:—વિકાસ એ દુર્લાભ છે પણ પતન તો સુલભ છે. એકવાર પતન થયું કે હવે ભૂમકથી ઠેઠ નીચે પડી જવાય છે.

[૧૯] આ પ્રમાણે વિચારીને તથા બાલ (અજ્ઞાની) અને પંડિતની તુલના કરીને જે પોતાની મુડીને પણ કાયમ રાખે છે તે મનુષ્ય ચોનિને પામે છે.

[૨૦] આવી લિન્નલિન્ન પ્રકારની શિક્ષાઓ દ્વારા જે પુરુષો ગૃહસ્થા-
શ્રમમાં રહીને પણ જે સદાચારી રહે તો તે અવશ્ય સૌમ્ય
એવી મનુષ્ય યોનિને પામે છે. કારણકે ખરેખર પ્રાણીઓ
કર્મનુ ક્ષણ અચૂક ભોગવનારા હોય છે.

નોંધ:—કર્મવશાતજ જીવોની ઉચ્ચ કે નીચ ગતિ થતી હોય છે.

[૨૧] જેઓની વિપુલ શિક્ષા છે (મહા જ્ઞાની છે) તેઓ પોતાની
મુડીને ઓળંગી જઈ (મનુષ્ય ધર્મથી આગળ વધી), શીલ-
વાન અને વિશેષ સદાચારી થઈ અને અદીન (તેજસ્વી) બની
દેવપણાને પામે છે.

નોંધ:—મનુષ્યે મનુષ્યધર્મ સાચવવો તે તો સામાન્ય કર્તવ્ય છે
ત્યાંસુધી તો પોતાની મુડીજ નળવી ગણાય પરંતુ મનુષ્યધર્મ કરતા
આગળ વધે અર્થાત્ વિશ્વધર્મમાં પ્રવેશે ત્યારેજ વિશેષતા ગણાય.

[૨૨] એ પ્રકારે ભિક્ષુ અદીનતા અને અનાસક્તિને જાણીને (વિચા-
રીને) શામાટે આવું ન જીતે (પામે) ? અને જીતીને શાતિનું
સંવેદન (અનુભવ) શા માટે ન કરે ?

નોંધ —કપરની સુદર ગાતને સાધક થઈ શા માટે ન આરાધે ?

[૨૩] દાસડાની ટોચ પર રહેલું જળખિંદુ સમુદ્રની સાથે શી રીતે
સરખાવાય ? તેજ રીતે દેવોના ભોગો આગળ મનુષ્યના ભોગોનું
પણ સમજી લેવું ઘટે

[૨૪] જે આ દાસડાની ટોચના જળ ખિંદુ જેવા ચંચળ કામભોગો
છે તો ક્ષીણ થતા દૂકા આયુષ્ય કાળમાં શામાટે (ક્યા હેતુને
લઈને) ક્રૂર્યાણુ માર્ગને ન જાણવો ?

[૨૫] આહી કામોથી અનિવૃત્ત (કામાસક્ત) થયેલાનો સ્વાર્થ (આ-
ભોક્તિ) હણાય છે અને તેવો પુરુષ ન્યાય (મોક્ષ) માર્ગને
સાંભળ્યા છતાં ત્યાથી પતિત થાય છે

નોંધ:—કામ એ બધા રેગોનું અને આપન્નિઓનું મૂળ છે. એથી સાવધ રહેવું.

[૨૬] “કામભોગોથી નિવૃત્ત થયેલાની આત્મોત્તતિ હણાતી નથી, બલકે અપવિત્ર દેહને ત્યાગી તે દેવ સ્વરૂપ બને છે. એ પ્રમાણે મેં સાલબ્યું છે.”

[૨૭] તેવો જીવ; ત્યાં ઋદ્ધિ કીર્તિ, કાન્તિ, આયુષ્ય તથા ઉત્તમ સુખ હોય છે ત્યાં મુંદર મનુષ્યોના વાતાવરણમાં વર્ધ ઉત્પન્ન થાય છે.

હવે તારવણી કરે છે.

[૨૮] આળસનું આલસ્ય જુઓ કે જે ધર્મને છોડી, અધર્મને અંગીકાર કરીને અર્થાત અધર્મી બનીને નરકમા ઉત્પન્ન થાય છે.

[૨૯] હવે સત્યધર્મને અનુસરનારા ધીરપુરુષનું ધીરપણું જુઓ. કે જે ધર્મિષ્ઠ થઈ, અધર્મથી દૂર રહીને દેવગતિમા ઉત્પન્ન થાય છે.

[૩૦] પડિતમુનિ આ પ્રમાણે આલસ્યાવ તથા અઆલસ્યાવની તુલના કરીને આલસ્યાવને ત્યાગી અઆલસ્યાવને સેવે.

નોંધ:—આલસ્ય કેવળ અજ્ઞાનતા કે મૂર્ખતા સૂચક નથી. બલકે આલસ્ય અનાચારનું પણ સૂચન કરે છે.

એ પ્રમાણે કહ્યું છું.

એમ એલક સંબંધીનું સાતમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

કાપિલક

કપિલમુનિનું અધ્યયન

૮

મન એજ બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે મનનો દુષ્ટવેગ બંધન કરે છે અને મનની નિર્મળતા મુમુક્ષુતા જગાડે છે ચિત્તનું અનિયંત્રિતપણું ક્યાંસુધી ઘસડી જાય છે ! અને અંતરાત્માનો એકજ અવાજ લક્ષ્ય આપવાથી કેવી રીતે અધ પતનમાંથી બચાવી લે છે ? “કપિલ મુનીશ્વર કે જે આખરે અન ત સુખ પામી મુક્ત થયા છે તેના પૂર્વજીવનમાંથી” તેનો મૂર્તિમાન બોધપાઠ અહીં મળી શકે છે

કપિલ કૌશાંબી નગરીમાં વસેલા એક ઉત્તમ એવા બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મ્યા હતા. યુવાન વયમાં માતાની આજ્ઞાથી આવસ્તી નગરીમાં આવી એક દિગ્ગજ પંડિતને ત્યાં વિદ્યાધ્યયન માટે લાગી પડ્યા હતા. યૌવન વય એક પ્રકારનો નીસો છે. એ નીસાને વશ થઈ દૈક યુવાનો માર્ગને ભૂલી જાય છે.

કપિલ પોતાનો માર્ગ ચૂકયા. વિષયોની પ્રબળ વાસના લાગી. વિષયોની આસક્તિથી સ્ત્રીસંગનો નાદ લાગ્યો સ્ત્રીસંગની તીવ્રતર લાલસાએ પાત્ર કુપાત્રને પારખવા ન દીધું. અને એ કૃત્રિમ રનેહના ગર્ભમાં રહેલી વિષયની ઝેરી વાસનાને પોષનાર તેવુંજ એક સમાન પાત્ર શોધી લીધું અને સંસાર વિલાસી જીવોને સર્વોત્તમ લાગતા એવા કામભોગોને ભોગવવા લાગ્યા. વારંવાર ભોગવવા છતાં તેને જે રસની પિપાસા છે તે સાંપડતો નથી અને

તેમ તેમ અજ્ઞાનતાથી વિવશ થઈ અધઃપતનની ખાડમાં નીચેને નીચે તે ઘસડાતો જાય છે.

એકદા લક્ષ્મી અને આધનોથી હીન અને હીન બનેલો તે પત્નીની ગ્રેષ્ણાથી મહારાજના દરબારમાં (પ્રતિદિન પ્રાતઃકાલમાં પ્રથમ આવનારને સોના મહોરો આપવાનું પ્રત છે) જવા ગયેલા છેલ્લા પ્રહરે નીકળે છે. ત્યાં ચોર ધારી રાજ પુરુષો વડે પકડાય છે. ત્યાંથી મહારાજની અનુકંપા વડે છૂટો થાય છે, અને મહારાજ તેના પર પ્રસન્ન થઈ ઈચ્છા મુજબ વરદાન માગવાનું કહે છે.

કપિલ વિચારમાં પડે છે ‘આ માણું તે માણું’ તેની લાલચા એટલેથી તૃપ્ત થતી નથી. આખરે આણું રાજ્ય માગવા તેનું મન લલચાય છે. અને જેવું તે વચન બહાર કાઢવા જાય છે. તેજ ક્ષણે અજ્ઞાનક અંતઃકરણનો અવાજ આવે છે કે રાજ્ય મેળવ્યા પછી પણ તૃપ્તિ ક્યાં હતી ?

કપિલનું હૃદય સ્ફટિક જેવું નિર્મળ હતું. તેથી એકાએક કપિલનો વિચારવેગ વળી જાય છે. ભોભોમાં ક્યાંય તૃપ્તિજ નથી. લાલચાના પરિણામે બે માસા (ગુવર્જના સિક્કો) માટે આવેલો હું રાજ્ય માગવા તત્પર થયો છતાં તેમાં પણ તૃપ્તિ ક્યાં ?

આખરે એ પૂર્વચોગીશ્વરના પૂર્વ સંસ્કારો જાગૃત થઈ ગયા. સ્વાધ્યાય મુખનો માર્ગ સમજાયો. અને તેજ વખતે તેણે સૌ કંઈ બહારની ગણાતી મિલકતનો મોહ ક્ષણવારમાં ત્યાગી દીધો. બે માસાની પણ જરૂર તેને લાગી નહિ. મહારાજ અને સૌને વિસ્મય કરી મૂક્યા અને પોતાના અંતઃકરણને જાગૃત કરી નીકું.

સતોપ સમાન મુખ નથી. તૃષ્ણા એજ દુઃખની જનની છે. તૃષ્ણા શમાવવાથી તે કપિલનાં અનેક આવરણો ક્ષય થયાં. તેનું અંતઃકરણ પ્રકૃતિલત બન્યું. ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ ચિંતનના પરિણામે આત્મધ્યાન કરતાં કરતાં કેવલ્યને પામ્યા.

- [૧] અનિત્ય, અસ્થિર અને દુઃખથી ભરેલા સંસારમાં હું કર્મ કરું? કે જેથી દુર્ગતિ ન પામું. (ક્રોધ જિજ્ઞાસુએ પૂછ
- [૨] પહેલાંની આસક્તિને છોડી દધને કોઈ રથને રાગબંધન કરતાં (મૂકી દેતાં દેતાં), વિપ્રોથી સાવ વિરક્ત થાય દેવો અને મહાદેવોથી પણ લિપ્ત મૂકાઈ જાય છે.
- [૩] વળી સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને દર્શનવાળા તથા સર્વ જીવોનું અને દેવોનું ચિંતવનારા પીતમોહ મુનિવર મહાવીર જીવોની મુક્તિ માટે આ પ્રમાણે કહે છે.
- [૪] સર્વ પ્રકારની ગ્રંથીઓ (આસક્તિ) તથા કલહ (ક્રોધ ચિત્ત) ને લિપ્તુએ છોડી દેવા. સર્વ કામ સમૂહોને (બોગે) જોવા છતાં સાવધ એવો સાધક લેપાતો નથી.
- [૫] પણ બોગરૂપ આગિય (બોગ્ય વસ્તુ)ના ભોગથી કંત્રુપિત, ક્ષિતક માર્ગ અને મુમુક્ષુ યુદ્ધિથી વિમુખ એવો જાલ, મંદ ૨ મદ જીવાત્મા જળખામાં માખીની માફક (સંસારમાં) બદ જાય છે.
- [૬] અધીર (આસક્ત) પુરોથી તો આ કામબોગે ખરેખર દુ કરીને તત્તય છે. સુખથી ત્યાજ્ય નથી. જે સદાચારી સાધુ હોય છે તેજ દુસ્તર એવા આ સંસારને તરી જાય છે.
- [૭] કેટલાક દુષ્ટ અને અજ્ઞાની લિપ્તો એમ કહેતા હોય છે પ્રાણીવધ થાય તેમા શું ? આમ કહેનાન મૃગલા (આસક્ત) ૨ મદ્યુદ્ધિવાળા અજ્ઞાનીઓ, પાપી દ્રષ્ટિઓ વડે કરીને નન્દ જાય છે

નોંધ:—કોઈ જીવનું (અન્ય માણસો) પ્રાણીઓનો વધ આદાર કપનવે તો તે પણ સાધુજને આદર્ય છે.

[૮] “ખરેખર પ્રાણીવધ કરવો તો શું? પણ તેને અનુમોદન આપતાં પણ કદી સર્વ દુઃખોથી તે જીવ છૂટી શકતો નથી” જે આચાર્યોએ સાચા ધર્મની નિરૂપણા કરી છે તે બધાએ આ પ્રમાણે દરમાવેલું છે.

નોંધ:—કોઈ પણ મત, વાદ કે દર્શનમાં અહિંસાતત્ત્વ સિવાય ધર્મ બતાવ્યો નથી જૈનદર્શન અહિંસાની ખૂબ ગંભીર સમાલોચના કરે છે. તે કહે છે કે તમે બીજાને દુઃખ ન દો તેટલામાજ અહિંસા સમાપ્ત થતી નથી પરંતુ કોઈપણ હિંસાના કાર્યને ઉત્તેજના ન મળે તેવો વિવેક રાખવો તે અહિંસા છે.

[૯] જે પ્રાણીનો અતિપાત (ધાત) ન કરે તે સમિતિ યુક્ત, અને સર્વજીવોનું રક્ષણ કરનાર (અહિંસક) કહેવાય છે. આવો બનવાથી સ્થળમાથી પાણીની પેડે તેમનું પાપકર્મ નીકળી જવા માંડે છે.

નોંધ:—જૈનદર્શનમાં પાત્ર સમિતિઓ છે. તેમાં આહાર, ભાષા શોધન, વ્યવસ્થા તથા પ્રતિષ્ઠાપન (શિક્ષાદિ વધે તે કેવે સ્થળે મૂકવી) વિધિનો સમાવેશ થાય છે.

[૧૦] જગતમાં વ્યાપ્ત થયેલા ત્રસ (હાલતા ચાલતા) અને સ્થાવર (સ્થિર રહેલા) જીવો પર મન, વચન અને કાયાથી દંડ ન આરંભવો.

નોંધ:—સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ જીવોની હિંસા, મન, વાણી કે વર્તનથી નજ કરવી.

[૧૧] શુદ્ધ શિક્ષાને જાણીને તેમાંજ શિક્ષુ પોતાના આત્માને સ્થાપે. સંયમયાત્રા માટે ત્રાસ (કોળીઆ) પ્રમાણે (મર્યાદા પૂર્વક) શિક્ષા કરે અને રસમાં આસક્ત ન થાય.

[૧૨] શિક્ષુ ગૃહસ્થોના વધેલા દંડા આહારને, જુના અડદના બાક-ળા, થુલુ, સાથવો કે (પુલાક) જવ આદિના ભુકાનું પણ ભોજન કરે છે.

નોંધ:—માત્ર સંયમના હેતુથીજ તેનું શરીર હોય છે. અને શરીર ટકાવવા માટે આહાર લેવાનો હોય છે.

જે વિદ્યાદ્વારા પતન થવાનો ભય છે તે બતાવે છે.

[૧૩] જેઓ લક્ષણવિદ્યા (શરીરનાં કોષપણ ચિહ્નોથી પ્રકૃતિ જાણી લેવાનું શાસ્ત્ર), સ્વપ્ન શાસ્ત્ર અને અગવિદ્યા (અંગ ઉપાગોથી પ્રકૃતિ જાણી લેવાનું શાસ્ત્ર)નો ઉપયોગ કરે છે, તે સાધુઓ નથી કહેવાતા. એ પ્રમાણે આચાર્યોએ ફરમાવ્યું છે.

[૧૪] (સંયમ ગ્રહણ કર્યા પછી) જેઓ પોતાના જીવનને નયમમાં ન રાખતા સમાધીયોગોથી ભ્રષ્ટ થાય છે. તેઓ કામ ભોગોમાં આસક્ત થઈને (કુકર્મો કરી) આસુરી દેહમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

[૧૫] વળી ત્યાંથી (આસુરી ગતિમાંથી) પણ ફરીને સંસાર ચક્રમાં ખૂબ અટન કર્યા કરે છે. અને બહુ કર્મના લેપથી લેપાયેલા તેઓને સમ્યક્ત્વ (સદ્બોધ) થવું અત્યંત દુર્લભ છે.

માટે સુંદર રાહ દર્શાવે છે.

[૧૬] કોષ આ આખા લોકને (લોકસમૃદ્ધિને) એકજ વ્યક્તિને ઉપભોગ અર્થે આપી દે. છતાં તેનાથી પણ તે સતુષ્ટ ન થાય. કારણકે આ આત્મા (બહિરાત્મા-કર્મપાશથી જકડાયેલો જીવ) દુઃખે ફરીને પૂરાય તેવો છે (સદાય અસતુષ્ટ રહે છે.)

[૧૭] જેમ લાભ થતો જાય તેમ લોભ થાય. લાભથી લોભ વધતો જાય છે. એ માસા (જુના વખતના સિંકાનું નામ છે) માટે કરેલું કાર્ય કરોડોથી પણ પૂરું ન થયું.

નોંધ:—જેમ જેમ મળતું જાય છે તેમ તેમ વૃણ્ણા કેવી રીતે વધે છે તેનું ઉપર આપેલું અંગ્રેહ્ય ચિત્રણ છે.

[૧૮] જેનું અનેક પુરુષોમાં ચિત્ત છે એવી, ઉન્નત જ્ઞાતીવાળી (સ્તનોવાળી) અને રાક્ષસી જેવી સ્ત્રીઓમાં આસક્ત થવું

નહિ. કે જે પુરુષને પ્રથમ પ્રલોભન આપીને પછી તેની સાથે આકરના જેવું વર્તન રાખે છે.

નોંધ:—વેશ્યા કે હલકી વૃત્તિની સ્ત્રીઓના સંબંધનો આ શ્લોક છે. જેવી રીતે પુરુષોને સ્ત્રીઓમાં ન લોભાવું તેજ રીતે સ્ત્રીઓએ પુરુષોમાં પણ ન લોભાવું તે વાત વિવેકપૂર્વક સ્વીકારી લેવી ઘટે. અહીં શિષ્યને સંબોધીને કહેવાયેલું હોવાથી, તે કથનમાં તો સ્ત્રીઓની વાત આવે તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તો પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો ! વિષયની આત વાસનાજ અધોગતિ આપનારી છે.

[૧૯] ધરને ત્યાગી સંયમી થયેલો ભિક્ષુ સ્ત્રીઓ પર આસક્ત ન થાય સ્ત્રીસગને તણને તેનાથી દૂરજ રહે. અને પોતાના આરિત્ર ધર્મને સુદર જાણીને ત્યાંજ પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરે.

[૨૦] એ પ્રમાણે આ ધર્મ વિશુદ્ધ મતિવાળા કપિલમુનિએ વર્ણવ્યો છે. તેને જેઓ આચરશે તે તરી જશે અને તેવા પુરુષોએ જ બંને લોક (આલોક તથા પરલોક) આરાધ્યા સમજવા.

નોંધ:—રાગ અને લોભના ત્યાગથી મન સ્થિર થાય છે ચિત્તસમાધિ વિના યોગની સાધના નથી. યોગસાધના એ તો ત્યાગીનું પરમ જીવન છે તે સાધવા માટે કંચન અને કામિની એ બંનેનાં બંધન ક્ષણે ક્ષણે તડતરડપ છે. તેને ત્યાગ્યાં તો છેજ પણ ત્યાગ્યા છતાં આસક્તિ રહી જાય છે તે આસક્તિથી દૂર રહેવા સતત જગૃત રહેવું એજ સંયમી જીવનનું અનિવાર્ય ગણાવુ કાર્ય છે.

એ પ્રમાણે કહું છું.

એમ કપિલમુનિ સંબંધીનું આઠમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

નમિત્રવ્રજ્યા

નમિરાજપિનો ત્યાગ

૯

મિથિલાના મહારાજ નમિરાજ દાધનવરની દારૂણ વેદના-
થી પીડાતા હતા. તે વખતે મહારાણીઓ તથા દાસીઓ ખૂબ
ચંદનો ઘસી રહી હતી. હાથમાં પહેરેલી ચૂડીઓ પરસ્પર અફ-
ળાવાથી જે અવાજ ઉત્પન્ન થતો હતો તે મહારાજના કર્ણપર
અચડાઈ વેદનામાં વધારો કરતો હોવાથી મહારાજએ મંત્રી-
શ્વેરને કહ્યું: “આ ઘોંઘાટ અસહ્ય છે, તેને બંધ કરો.” ચંદન
ઘસનારાઓએ માત્ર હસ્તમાં એકેક ચૂડી સૌભાગ્યચિહ્નરૂપ
રાખી બાકી બધું દૂર કર્યું કે પુરતજ અવાજ બંધ થયો.

થોડીવારે નમીશ્વરે પૂછ્યું: “કેમ કાર્ય પૂર્ણ થયું?”

મંત્રી—નાહ.

નમીશ્વર—ત્યારે અવાજ શાથી બંધ થયો?

મંત્રીએ ઉપરની હકીકત જણાવી તેજ ક્ષણે પૂર્વચોગીના
હૃદયમાં આકસ્મિક અસર થઈ ગઈ તેણે વિચાર્યું કે જ્યાં બે છે
ત્યાંજ ઘોંઘાટ છે, એક છે ત્યાં શાંતિ છે. આજ ગૂઢ ચિંતનના
પરિણામે (નિમિત્તથી] પૂર્વજન્મનું રમરણ થયું અને શાંતિને
મેળવવા માટે બહારનાં બધાં બંધનો છોડી દઈ એકાકી વિચ-
રવાની તીવ્ર નિજાસા ભગી વ્યાધિ શાન્ત થયો અને પુરતજ
એ ચોગી સ્પર્પની કાંચળી માફક રાજપાટ અને રમણીઓના
ભોગવિલાસને તણ, ત્યાગી થયા અને તપશ્ચર્યાના માર્ગે પ્રયાણ

કર્તુ. તે અપૂર્વ ત્યાગીની કસોટી ઈંદ્ર જેવાએ કરી. તે પ્રશ્નોત્તર અને ત્યાગના મહાત્મ્યથી આ અધ્યયન સમૃદ્ધ થયું છે.

- [૧] દેવલોકથી ચ્યુત થઇને (ઉતરીને) મનુષ્યલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલો નમિરાજ (ઉપરના નિમિત્તથી) મોહનીય કર્ગના શાન્ત થવાથી પૂર્વજન્મોને સભારે છે.
- [૨] પૂર્વજન્મને સંભારીને તે ભગવાન નમિરાજ પોતાની મેળે બોધ પામ્યા. હવે પુત્રને રાજ્યાશ્ર્વ કરીને શ્રેષ્ઠ ધર્મ (યોગ-માર્ગ) માં અભિનિષ્ક્રમણ કરે છે (પ્રવેશે છે.)
- [૩] ઉત્તમ અંતઃપુરમાં રહ્યા રહ્યા તે નમિરાજ દેવલોક જેવા (દેવભોગ્ય) ઊંચા પ્રકારના ભોગોને ભોગવી, હવે જ્ઞાની (તેની અસારતાને જાણનાર) બની બધું છોડી દે છે.
- [૪] (તે) નાના શહેરો તથા પ્રાન્તોથી જોડાએલી મિથિલાનગરી, મહારથીસેના, યુવાન રાણીઓ તથા બધા નોકર ચાકરોને છોડીને નીકળી ગયા (યોગ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા). અને તે ભગવાને એકાન્તમાં જઈ અધિષ્ઠાન કર્યું
- [૫] જ્યારે નમિરાજ જેવા મહાન્ રાજર્ષિનું અભિનિષ્ક્રમણ થયું અને પ્રવ્રજ્યા (ગૃહ ત્યાગ) થવા લાગી ત્યારે મિથિલાનગરીમાં કોલાહલ (હાહાકાર) થઈ રહ્યો.

નોંધ:—મિથિલા તે કાળમાં મહાન નગરી હતી તે નગરી નીચે અનેક પ્રાત, શહેર, નગર અને ગામો હતાં એવા રાજર્ષિ આવા દેવ ભોગ્ય ભોગોને ભોગવતા હોય ત્યાં એકાએક ત્યાગ સ્ફુરે એ પૂર્વજન્મનું યોગ-બળન સૂચવે છે. આવી વ્યક્તિનો સદાચાર, પ્રજાપ્રેમ, ન્યાય વગેરે ખૂબ અપૂર્વ હોય અને તેથી તેના વિરહને લઇને સ્નેહીવર્ગને આઘાત લાગે તે સ્વાભાવિક છે

- [૬] ઉત્તમ પ્રવ્રજ્યાસ્થાને વિરાજેલા રાજર્ષિને સબોધી ઈંદ્રમહારાજ આહ્વાણરૂપે આ વચન બોલ્યા:—

નોંધ.—નમિરાજર્ષિની કસોટી માટે આવેલા ઇંદ્રે બ્રહ્મણનો સ્વાગ સન્ધ્યા હતો. તેમણે જે પ્રશ્નમાળા પૂછી તેનો ઉલ્લેખ છે.

[૧૭] રે ' આર્ય ' આજે મિથિલાનગરીમા કોલાહલથી વ્યાપ્ત (હાહાકરમય) અને ભય કર શબ્દો ઘરઘર તથા મહેલ મહેલમાં શામાટે સંભળાય છે ?

[૮] ત્યારબાદ આ વાતને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજર્ષિએ દેવેન્દ્રને આ વચન કહ્યું.—

[૯] મિથિલામા ઠંડી ઝાયાવાણું, મનોહર, કુલ અને પાદડાથી ભરેલું તેમજ હમેશા બહુજનોને બહુગુણ કરનાર એવું ચૈત્યવૃક્ષ છે.

[૧૦] રે ભાઈ ' તે મનોહર ચૈત્યવૃક્ષ (આજે) પ્રચંડ વાયુથી હરાઈ જતું હોવાથી અશરણ બની ગયેલા અને તેજ કારણે દુઃખિત અને વ્યાધિથી પીડાયેલાં એવાં આ પક્ષીઓ આકંઠ કરી રહ્યા છે.

નોંધ:—મિથિલાનાં નગરજનોને પક્ષીઓરૂપ અને નમિરાજને વૃક્ષરૂપ બતાવ્યા છે.

[૧૧] આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલો દેવેન્દ્ર ત્યારબાદ નમિરાજર્ષિને સંબોધીને આ વચન બોલ્યો.—

[૧૨] હે ભગવન્ ! આ અગ્નિ અને (તેમાં મદદ કરનાર) વાયુ આ મંદિરને બાળી રહ્યો છે. અને તેથી (તમારું) અંતઃપુર પણ બળી રહ્યું છે. તમે શામાટે તે તરફ જોતા નથી ?

[૧૩] આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજર્ષિ દેવેન્દ્રપ્રતિ આ વચન બોલ્યા.—

[૧૪] જેનું ત્યાં (મિથિલામા) કર્ષપણ છેજ નહિ તેવા અમે સુખેથી રહીએ છીએ અને સુખે કરીને જીવીએ છીએ. (તેથી હે બ્રાહ્મણ !) મિથિલા બળવા છતાં મારું કશું બળતું નથી:—

[૧૫] કારણકે સ્ત્રીપુત્ર પરિવારથી મુક્ત થયેલા અને સંસારના વ્યાપારથી પર થયેલા ભિક્ષુને કંઈ પ્રિય પણ નથી અને કંઈ અપ્રિય પણ નથી.

નોંધ:—ત્યાં આસક્તિ છે ત્યાં રાગ છે ત્યાજ્ય દ્વેષ છે. દ્વેષ છે ત્યાં આપ્રયતા છે. જો પ્રિયતાનો નાશ થયો તો અપ્રિયતા સહેજે સમાઈ જાય અને એ બંને વિરમે કે દુઃખ માત્ર ગયું. કારણ કે દુઃખની લાગણી તેવા ભાવને લઈનેજ થાય છે.

[૧૬] ગૃહસ્થાશ્રમથી પર થયેલા એવા ત્યાગી અને સર્વ જાનનથી મુક્ત થઈ એકાન્ત (આત્મ) ભાવનેજ અનુસરનારા ભિક્ષુને ખરેખર દરેક સ્થળે બહુ આનંદ હોય છે.

નોંધ:—રાગ બધો હૃદયમાં છે. હૃદયશુદ્ધિ થઈ ને સંતોષ જગ્યા કે તુરતજ કલ્યાણ અને મંગળનાં દરેક સ્થળે દર્શન થવાનાં.

[૧૭] આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલો દેવેન્દ્ર ત્યારબાદ નમિરાજર્પિને ઉદ્દેશીને આ પ્રમાણે બોલ્યો:—

[૧૮] હે ક્ષત્રિય ! કિલ્લો, ગઢનો દરવાજો, ખાઈઓ અને સેકડો સુલટને હણી નાખે તેવું યંત્ર (તોપ જેવું યંત્ર) બનાવીને પછી જ.

નોંધ:—તુ તારા ક્ષત્રિય ધર્મને પહેલાં સંભાળી પછી ત્યાગીના ધર્મને સ્વીકાર. જો પહેલાં ધર્મને ચૂકીશ તો આગળ કેમ વધી શકીશ ?

[૧૯] ત્યારબાદ આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજર્પિએ દેવેન્દ્રને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૨૦-૨૧] શ્રદ્ધા (સત્યપર અડગ વિશ્વાસ) રૂપી નગર, સંવર (સંયમ) રૂપી ભાગોળ, ક્ષમારૂપી સુદરગઢ, ત્રણ ગુપ્તિ (મન, વચન અને કાયાતું સુનિયમન) રૂપી દુઃપ્રધર્પ (દુર્જય શતધ્વી રાક્ષ વિશેષ), પુરુષાર્થરૂપી ધનુષ્ય, ધૈર્ય (વિવેકપૂર્વક ગમન)

રૂપી દોરી અને ધારજરૂપી ભાથુ બનાવીને સત્ય સાથે પરિ-
મથન (સત્યચિંતન) કરવું જોઈએ.

[૨૨] કારણકે તપશ્ચર્યારૂપ બાણોથી યુક્ત તેવોજ મુનિ કર્મરૂપ
બખ્તરને ભેદી સગ્રામમાં વિજય પામે છે. અને ભવ (સસાર-
રૂપ બંધન) થી મુક્ત થાય છે.

નોંધ:—બાહ્ય યુદ્ધોનો વિજય ક્ષણિક હોય છે. અને પરિણામે
પરિતાપ જ ઉપજવે છે શત્રુનો પોતે શત્રુ બની પોતાના બીજ અનેક
શત્રુઓની પરંપરા ઉત્પન્ન કરે છે આથી તેવા યુદ્ધની પરંપરા જન્મોજન્મ
આલ્યા કરે છે. અને તેથી યુદ્ધથી વિરામ મળતો જ નથી. અને એ
વાસનાને કારણે જ અનેક જન્મ લેવા પડે છે; માટે બહારના શત્રુઓ
જેથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે શત્રુઓ કે જે હૃદયમાં ભરાઈ બેઠા છે, તેને
હણવા માટે પ્રયાસ આદરવો એજ મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય છે.

તે સગ્રામમાં ઈર્ષ કંઈ જાતનાં શસ્ત્રો જોઈએ તેની બહુ જાણ શોધ
કરી ઉપરના સાધનો નમિ ભગવાને વર્ણવ્યા છે. તે યોગીનો અનુભવ
આપણા જીવન સગ્રામમાં ક્ષણે ક્ષણે જરૂરી છે.

આ ઉત્તરથી વિસ્મિત થયેલો હંદ્ર થોડીવાર અવાક રહ્યો.

[૨૩] આ તત્ત્વને સાંભળીને વળી હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલો
દેવેન્દ્ર નમિરાજર્ષિને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:—

[૨૪] હે ક્ષત્રિય ! જીંઘ્યા પ્રકારના બંગલાઓ, મેડીવાળા ઘરો તથા
બાલાગ્રપોતિકાઓ (કીડાના સ્થાનો) કરાવી પછી જા.

[૨૫] આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા એવા
નમિરાજર્ષિ દેવેન્દ્રને આ પ્રમાણે બોલ્યા:—

[૨૬] જે ચાલતાં ચાલતાં માર્ગમાં ઘર કરે છે તે ખરેખર સંદેહ
ભરેલું છે. જ્યાં જવાને ઈચ્છે ત્યાંજ શાશ્વત (નિશ્ચિત)
ઘરને કરવું જોઈએ.

નોંધ:—આ શ્લોકનું હેતુ બહુ ગંભીર છે શાશ્વતસ્થાન એટલે મુક્તિ. મુમુક્ષુનું ધ્યેય જો માત્ર મુક્તિજ છે તો તે સ્થાન મેળવ્યા વિના માર્ગમાં એટલે કે આ સંસારમાં બીજાં ધરનારનાં બંધન શામાટે કરે ?

[૨૭] આ અર્થને સાલણીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલો દેવેન્દ્ર નમિરાજર્ષિને આ પ્રમાણે બોલ્યો:—

[૨૮] હે ક્ષત્રિય ! લોમહર, ગાહડી છોડનાર, તરકર અને બધારવટી-આઓને નિવારીને તથા નગરનું કલ્યાણ કરીને પછી જ.

નોંધ:—લોમહર વગેરે બધા ચોરોના વિવિધ પ્રકાર છે

[૨૯] આ અર્થને સાલણીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજર્ષિએ દેવેન્દ્રને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૩૦] ધણીવાર મનુષ્યો નિરર્થક દંડને (હિસાને) યોજે છે આવા રથજો ગુનો નહિ કરનારા વિના વાકે બધાઈ જાય છે. ત્યારે ગુનેગાર (ધણીવાર) છૂટી જાય છે.

નોંધ:—વિશેષ કરીને દુષ્ટમન કે દુષ્ટ વાસના જ ગુનો કરાવે છે. પરંતુ તેને કોઈ દંડ આપવું નથી ઈંદ્રિયો અને શરીર દડાય છે. આ નિરર્થક દંડ છે દુષ્ટ વાસનાઓને દંડવી એજ સાચો દંડ છે તેને જ દંડવા માટે કોશિશ કરવી જોઈએ.

[૩૧] આ અર્થને સાલણીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલો દેવેન્દ્ર નમિરાજર્ષિ પ્રતિ આ પ્રમાણે બોલ્યો:—

[૩૨] હે ક્ષત્રિય ! હે નરાધિપ ! કેટલાક રાજાઓ કે જે તને નમ્યા નથી તેઓને વશ કરીને પછી જ.

[૩૩] આ અર્થને સાંલણીને વળી હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજર્ષિએ દેવેન્દ્રને આમ કહ્યું —

[૩૪] દશલાખ સુલટને દુર્જય સંગ્રામમાં જીતવા કરતાં એકજ માત્ર આત્માને જીતવો તે ઉત્તમ છે અને સાચી જીત છે.

નોંધ:—બહારના યુદ્ધમાં લાખો સુભટને એકલા હાથે જીતનારને પણ જૈનશાસન વીર નથી ગણાવત કારણકે તે સાચી જીત નથી, પણ હાર છે જે એક પોતાનાજ આત્માને જીતીલે તો તેજ સાચો વિજય છે.

[૩૫] આત્મા સાથેજ યુદ્ધ કરો, બહારના યુદ્ધથી થી વળવાનું છે ? શુદ્ધ આત્માથી દુષ્ટપ્રકૃતિવાળા આત્માને જીતીને સુખ મેળવી શકાય છે.

નોંધ:—વિષય ધણો વિચારણીય અને ગભીર છે માટે ખૂબ વિચારવું

[૩૬] પાપ ઇંદ્રિયો, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તથા દુર્જન્ય એવા આત્માને જીતવો એ ઉત્તમ છે. કારણકે આત્મા જીત્યો કે સર્વ જીતાયું.

[૩૭] આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા દેવેન્દ્ર નમિરાજપિંને આમ કહ્યું —

[૩૮] હે ક્ષત્રિય ! મોટા મોટા યજ્ઞો કરીને, તાપસ, ધર્મણો અને બ્રાહ્મણોને જમાડીને, દાન કરીને, ભોગવીને તથા યજ્ઞન કરીને પછીજ જા.

નોંધ:—તે કાળમાં ક્ષત્રિયોને યજ્ઞ કરાવવા માટે બ્રાહ્મણો પ્રેરણા કરતા અને પોતાને જમાડવામા જ ધર્મ ખતાવતા હતા. ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ કરતા આ ધર્મ વિશિષ્ટ ગણાતો હતો. તેથી ક્ષત્રિય ધર્મ ખતાવી અહીં ધર્મ દિશાનું સૂચન કર્યું છે.

[૩૯] આ અર્થને સાંભળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજપિંએ દેવેન્દ્રને આ પ્રમાણે કહ્યું.—

[૪૦] જે પ્રતિ માસે (એકેક મહિને) દશ દશ લાખ ગાયો દાનમા આપે તેના કરતાં કંઈપણ નહિ આપનારનો સંયમ (જ માત્ર અવશ્ય ઉત્તમ છે) વધી જાય છે.

નોંધ:—અપરિગૃહ્યત્તિ એજ ક્રમ ધર્મ છે. એક સયમી માણસ અવ્યક્ત રીતે સેંકડોને પોપી શકે છે. અસંયમી બની કંઈ દાન કરવું તે કરતાં સંયમ પાળવો વધુ યોગ્ય છે આ શ્લોક ખૂબજ ઊડાણથી વિચારતા આપણી આજની જીવનદશાની વિટંબતા મરી જઈ ઉઠશે! માર્ગ મળી આવે છે.

[૪૧] આ અર્થને સાલણીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલો દેવેન્દ્ર નમિરાજર્પિને વળી આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો:—

[૪૨] (ગૃહસ્થાશ્રમ કહણ છે માટેજ) આ કહણ આશ્રમને છોડીને તુ ખીજા આશ્રમ (લાગાશ્રમ) ને ઇચ્છતો લાગે છે હે મનુષ્યના પાલક મહારાજ! અહીંજ (ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ) પૌષ્ઠ રક્ત થા.

નોંધ:—ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ કયાં ધર્મનિયમ નથી થતાં? માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી પૌષ્ઠ (હિપવાસ કરી કેવળ આત્મચિંતનમાં અહોરાત્રિ ગુન્નરવી) ક્રિયામાં મરાયેલ બન. શામાટે ત્યાગાશ્રમને ગ્રહણ કરે છે?

[૪૩] આ અર્થને સાલણીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજર્પિએ દેવેન્દ્રને આમ કહ્યું:—

[૪૪] પ્રતિ માસે જે બાલજન કુશ (દાલડા) ના અગ્ર ભાગ જોટલા ભોજનથી ચલાવે (અર્થાત તેટલો પણ ભોગી બનેતો) તે પણ - સાચાધર્મીની સોળમી કળાને લાયક થતો નથી.

નોંધ:—ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ, ત્યાગાશ્રમની યોગ્યતા ન હોય તેને માટે યોગ્યજ છે. પરંતુ સાચો ત્યાગ હોય તો તે (ગૃહસ્થાશ્રમનો) ધર્મ તેના આગળ ન્યૂન જ છે. આ વાતને આપણે અનુભવથી પણ કયાં નથી જોઈ શકતા?

[૪૫] આ તત્ત્વને સાલણીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા દેવેન્દ્રે નમિરાજર્પિને (વળી ખીજી રીતે) આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૪૬] હે ક્ષત્રિય! સોનું, રૂપ, મણિ મોતીઓ, કાંસુ, વસ્ત્રો, વાહનો અને ભંડાર વગેરે વધારીને જ.

[૪૭] આ અર્થને અવધારીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરા-
જ્ઞિએ દેવેન્દ્રને આ પ્રમાણે કહ્યું.—

[૪૮] કૈલાસપર્વત જેવડા, સોના અને રૂપાના અસંખ્ય પર્વતો કંદાચ
આપવામાં આવે છતાં (તેપણુ) એક લોભીને માટે પૂરતા નથી.
કારણકે ઇચ્છાઓ ખરેખર આકાશ જેવી અનંત છે. (અ શાનો
પાર પમાતોજ નથી. એક પૂરાણી ન પૂરાણી કે બીજી અનેક
ભગે છે.)

નોંધ:—તૃષ્ણાની ખાડજ એવી વિચિત્ર છે કે જેમ જેમ તેમાં ભરતી
થાય તેમ તે ખાડ જડીને જડી જાય. તૃષ્ણા આવી કે પાસેનાં સાધનો
અપૂર્ણ દેખાય. સંતોષ આઠ્યા કે દેખાવુ દુઃખ ભાગ્યું એટલે સાધનો બધા
સુખદ સ્વયં બની રહે.

[૪૯] આખી પૃથ્વી, શાલીના ચોખા, જવ, (પૃથ્વીમા રહેલાં સર્વ
ધાન્યો) પશુઓ અને સોનુ આ બધુ એક (અસંતુષ્ટ મનુ-
ષ્ય)ને માટે પણ પૂરતુ નથી એમ જાણીને તપશ્ચર્યા આદરવી.

નોંધ—તપશ્ચર્યા એટલે આશાનો નિરોધ આશાને રોકી એટલે જગત
છત્યા. આશાધારી તો આશુ' એ જગત છે એ આશામય પ્રવૃત્તિ તેજ
સંસાર છે. અને આશા વિરહિત પ્રવૃત્તિ એજ નિવૃત્તિ છે.

[૫૦] આ અર્થને સાલળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા દેવેન્દ્રે નમિ-
રાજાજ્ઞિને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૫૧] હે પૃથ્વીપતિ ! અદ્ભુત એવા (મળેલા) ભોગોને તુ તજે છે
અને નહિ મળેલા એવા ડામોને ઇચ્છે છે. ખરેખર તું સ કલ્પ
થી હણાય છે.

[૫૨] આ વાતને સાલળીને હેતુ અને કારણથી પ્રેરાયેલા નમિરાજ-
જ્ઞિ દેવેન્દ્રને ઉદ્દેશી આમ બોલ્યા.

[૫૩] કામભોગો શલ્ય છે. કામભોગો વિપ (જે) છે કામભોગો

કાળા નાગ જેવા છે. કામોને પ્રાર્થના કરતા કરતાં જીવો બિચારા કામને પામ્યા વિનાજ દુર્ગતિમાં આત્યા જાય છે.

નોંધ:—સંસારનો આસક્ત કે છપણુ એવો પ્રાણી નથી કે જેની આશા મરતી વખતે ભોગોથી દૂર થતાં થતાં પૂર્ણ થઈ શકી હોય. આશા કે વાસના એજ જન્મની દાતા છે

ચાર કપાયોનાં પરિણામ દર્શાવે છે.

[૫૪] ક્રોધથી અધોગતિમાં જવાય છે. માનથી અધમગતિ થાય છે. માયા (કપટ)થી સદ્ગતિ મળતી નથી. પણ લોભથી તો આ લોક અને પરલોક બન્નેનો ભય રહેજો છે.

નોંધ:—શાસ્ત્રધારેએ ચારે કપાયોનું પરિણામ બહુ દુઃખકર બતાવ્યું છે પરંતુ તેમાં પણ લોભ તો ઘણોજ હાનિકર્તા છે. લોભીનું વર્તમાનજીવન પણ અપકીર્તિવાળું હોય છે. અને તે પાપનો સંચય પણ ખૂણ કરતો હોય છે આથીજ “લોભને સર્વ વિનાશક કહ્યો છે.”

[૫૫] તેવે જ ટાણે બ્રાહ્મણનું રૂપ છોડી દઈને અને ઈંદ્રનું રૂપ ધારણ કરીને આવા પ્રકારની મધુરવાણીઓથી સ્તુતિ કરતો છતો ઈંદ્ર વદન કરે છે. અને કહે છે:—

[૫૬] અહો ! તમે ક્રોધને જીતી લીધો છે. માનને (અભિમાનને) દૂર કર્યું છે. માયાને હટાવી છે અને લોભને સંપૂર્ણ વશ કર્યો છે.

[૫૭] વાહ હે સાધુજી ! શુ તમારું સરળપણુ ! શુ તમારી ક્રોમળતા ! કેવી તમારી અનુપમ સહનશીલતા ! શુ તમારું તપ ! અને શી તમારી નિરાસક્તિ !

[૫૮] હે ભગવન્ ! અહીં પણ આપ ઉત્તમ છો, પછી પણ ઉત્તમ થવાના. લોકમા સર્વત્રેષ્ઠ સ્થાન એવી મુક્તિને તમે નિષ્કર્મી થઈને અવશ્ય પામવાના.

[૫૯] ઈદ્રદેવ એ પ્રમાણે ઉત્તમ શ્રદ્ધાપૂર્વક નમિરાજર્ણિની સ્તુતિ કરતા અને પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા વારંવાર લળી લળી વદન કરે છે.

[૬૦] ત્યારબાદ ચક્ર તથા અંકુશ ઇત્યાદિ લક્ષણોથી અંકિત થયેલાં મુનીશ્વરનાં ચરણોને પૂજીને લલિત અને ચપલ કુંડલ તથા મુકુટને ધારણ કરનાર ઈદ્રરાજ આકાશમાં અંતર્ધ્યાન થયા.

[૬૧] વિદેહનો રાજવી નમિ મુનિ કે જે ધરત્યાર તજીને શ્રમણ ભાવમાં બરાબર સ્થિર રહેલ છે તે સાક્ષાત ઈદ્રદ્વારા પ્રેરાઈને પોતાના આત્માને વિશેષ નમ્ર બનાવે છે.

[૬૨] આ પ્રમાણે વિશેષ શાણા અને બુદ્ધિમાન સાધકો સ્વયં બોધ પામીને જેમ નમિ રાજર્ણિ થયા તેમ ભોગોથી નિવૃત્ત થાય છે.

નોંધ:—ભોગોનો ત્યાગ એજ ત્યાગ આસક્તિનો ત્યાગ એજ ત્યાગ. કષાયોનો ત્યાગ એજ ત્યાગ. સાચા ત્યાગ વિના આનંદ ક્યાં છે ?

એમ કહું છું.

એ પ્રમાણે નમિ પ્રવ્રજ્યા નામનું નવમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

ક્રમપત્રક

વૃક્ષનું પાંદડું

૧૦

વૃક્ષનું પાંદડું ખરી જાય છે, તેમ શરીર જીર્ણ થઈ ખરી જાય છે. મનુષ્યદેહનું પણ તેમજ સમજવું. અનંત સંસારમાં ક્રમપૂર્વક ઉન્નતિક્રમે માનવદેહ મળે છે. તે માનવ દેહ પાત્ર્યા પછી પણ સુંદર સાધનો, આર્યભૂમિ અને સાચો ધર્મ પણ અનેક સંકટો પછીજ પ્રાપ્ત થાય છે. ભોગો ભોગવવાની અતૃપ્તિ છૂટી તે દરેક જન્મના, તે તે જન્મયોગ્ય શરીરદ્વારા આપણને દેખાજ કરે છે. માટે અદ્યકાળમાં અદ્ય પ્રયત્નસાધ્ય સદ્ધર્મ શામાટે ન આરાધીએ ?

પ્રમાદ એ ફોગ છે, પ્રમાદ એજ દુઃખ છે. પ્રમાદને પરહરી પુરુષાર્થ કરવો તેજ અશ્રુત છે. તેજ સુખ છે.

ગૌતમને ઉદ્દેશીને ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] પીળું જીર્ણ પાંદડું જેમ રાત્રિના સમૂહો પસાર થયે (કાળ પ્રેરે થઈ ગયા પછી) પડી જાય છે. તેમ મનુષ્યોનું જીવિત પણ આયુષ્ય પૂર્ણ થયેથી પડી જાય છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૨] દાહડાના અગ્ર ભાગ પર અવલંબીને રહેલું ઝાકળનું બિંદુ જેમ થોડીવારજ રહી શકે છે તેજ પ્રકારે મનુષ્યોના જીવનનું સમજ હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—આ અસારતા સૂચવીને કહેવા માગે છે કે અપ્રમત્ત થવું.

[૩] વળી બહુ બહુ વિદ્વેષી ભરપૂર અને ઝડપથી આવ્યા જતા (નાશવંત) આયુષ્યવાળા જીવતરમાં પૂર્વે કરેલા દુષ્કર્મને જલદી દૂર કર. હે ગૌતમ ! એમાં સમયનો પણ પ્રમાદ ન કર.

[૪] બધા જીવેને ખરેખર લાંબા કાળે પણ દુ ખે કરીને મળી શકે તેવો આ મનુષ્યભવ છે. કારણકે કર્મોના વિપાકો (પરિણામો) ગાઢ હોય છે. (પરિપક્વ હોયછે) માટે હે ગૌતમ ! સમયનો પણ પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—ગાઢ એટલે ભોગવ્યા વિના ન છૂટે તેવાં ઘટ હોય છે.

મનુષ્યજીવન પામવા પહેલાં ક્રમથી જીવનથી જે સ્થિતિમાંનો વિકાસ થાય છે તે અને ત્યાંનું કાળપ્રમાણ ખતાવે છે.

[૫] પૃથ્વીકાય (પૃથ્વીરૂપ) માં ગયેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટ (વધુમાં વધુ પૃથ્વીના ભવ કર તો) અસંખ્યાત (કાળપ્રમાણ) વર્ષો સુધી રહે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—જે વિકાસભૂમિ રૂપ નરદેહમાં કર્તવ્ય ચૂક્યો તો નીચે જતુ પડે છે કે ન્યા ઘણો કાળ અવ્યક્ત સ્થિતિમાં જ રહેવાનું હોય છે.

[૬] કદાચ જળકાયમાં (જળયોનિમાં) જાય તો ત્યાંપણ ઉત્કૃષ્ટ રીતે વારંવાર તેજ યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈ અસંખ્યાત કાળપ્રમાણ સુધી રહેવું પડે છે માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—પ્રમાદ એટલે આત્મસ્ખલના અને આત્મસ્ખલના એજ પતન. આપણી સૌની પ્રત્યેક દૃષ્ટિએ વિકાસ અર્થે જ હોય છે. આત્મવિકાસ માટે જ આપણે માનવદેહ મેળવી ગૌરવ લઈ રહ્યા છીએ આપણો પ્રયત્ન એ વિકાસ અર્થે જ છે. તેથી આત્મવિકાસમાં ભગરૂક રહેવું કે સાવધાન થવું તેજ આપણુ ધ્યેય હોવું ભેદએ અને તેનું જ નામ અપ્રમત્તા છે

જૈનદર્શન આત્મસ્ખલના ને પાંચ પ્રકારમાં વિભક્ત કરે છે

(૧) મદ (સાધનો મેળવી અભિમાન—અહંકાર રાખવો) (૨) વિષય (ઇન્દ્રિયોના કામભોગોમાં આસક્ત રહેવું) (૩) ક્રોધ, કપટ, રાગ અને દ્વેષ કર્યા કરવાં (૪) નિન્દા (૫) વિકૃત (આત્મોપયોગ રહિત કથા પ્રસાપો કર્યા કરવાં.

આજ પાંચ પ્રમાદો ઝેરરૂપ છે અને અધોગતિમાં લઈ જનાર ટાંડો છે. તેથી પાંચ ઝેરોથી અવગ રહી પુરુષાર્થ કરવો તેજ અપ્રમત્તતા છે. તેજ અમૃત છે.

[૭] અગ્નિકાયમાં જાય તોપણ ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય અસંખ્યાત કાળ સુધી ભોગવે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૮] વાયુકાયમાં ગયેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય અસંખ્યાત કાળ સુધી ભોગવે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૯] વનસ્પતિકાયમાં ગયેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય અનંતકાળ સુધી અને દુઃખે કરોને અંત આવે તેવી રીતે ભોગવ્યા કરે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિમાં પણ જીવો હોય છે. એમ હવે તો વૈજ્ઞાનિક શોધ જગજહર થઈ છે. તે સ્થિતિમાં જે ચેતન રહે છે તેમને સ્થુલ માનસ કે ભૃદ્ધિવિકાસ હોતો જ નથી. અને તેવી સ્થિતિમાં રહીને જે વિકાસ થાય છે, તે (અવ્યક્ત) પરાધીન હોય છે. આ બધું જણાવીને શાસ્ત્રકાર એ કહેવા માગે છે કે મનુષ્યદેહ એજ પુરુષાર્થનું પરમસ્થાન છે માટે ત્યાં પ્રમાદ કરવો એતો ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ છે.

[૧૦] બે ઇન્દ્રિય (શરીર અને જીલવાળા) કામમાં ગયેલો જીવ વધુ રહે તો સંખ્યાત કાળ પ્રમાણ સુધી રહે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—કાળનું સિન્નસિન્ન પ્રમાણ સિન્ન સિન્ન કાણુંગાદિ શાસ્ત્રોમાં છે. ગણિતશાસ્ત્ર પરાધસુધીની સંખ્યાને સંખ્યાત કાળ માને છે. પણ જનશાસ્ત્રે તો તેથી પણ આગળ એટલે એકમ, દશક, સો એમ ઉત્તરોત્તર અઠાવીસ રકમ સુધી સંખ્યાતકાળ માન્યા છે. અસંખ્યાત કાળ સંખ્યા

એટલે કે જેની સંખ્યા ન ગણાય તે કાળ અસંખ્યાત એમ બતાવ્યું નથી, બલકે અસંખ્યાત માટે પણ ચોક્કસ પ્રમાણ છે. અને તે બન્નેથી આગળની સંખ્યા કે જેનો મનુષ્ય બુદ્ધિથી કશો નિર્ણય ન થઈ શકે તેને અનંતકાળ કહ્યો છે.

[૧૧] ત્રણ ઈન્દ્રિય (શરીર, જીભ તથા નાક) વાળા શરીરમાં ગયેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટકાળ રહે તો સંખ્યાતકાળ સુધી રહે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૧૨] ચાર ઈન્દ્રિય (શરીર, જીભ, નાક અને આંખ) વાળા શરીરમાં ગયેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટકાળ રહે તો સંખ્યાતકાળ સુધી રહે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૧૩] પાંચ ઈન્દ્રિય (શરીર, જીભ, નાક, આંખ અને કાન) કાયામાં ગયેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટરીતે ફરીફરી સાત કે આઠ જન્મો ગ્રહણ કરી શકે છે માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૧૪] તેમાં પણ દેવ કે નરકગતિમાં ગયેલો જીવ તો માત્ર એકજ વાર સળંગરીતે ભવ ગ્રહણ કરી શકે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—દેવ અને નરક બન્ને ગતિને ઔપપાતિક કહે છે. કારણ કે ત્યાં જીવ સ્વયં (વિના ચેતિએ) ઉત્પન્ન થાય છે તેનાં શરીર પણ જીદા પ્રકારનાં હોય છે તેથી માનવ કે પશુના શરીરની માફક આયુષ્ય પૂર્ણ થયા પહેલાં કોઈ શસ્ત્રોથી નાશ પામતો નથી. દેવ કે નરક ચેતિનો જીવ એકવાર ત્યાં જઈ આવ્યા હોય તે ફરીને બીજી કોઈ ગતિમાં ગયા બાદજ દેવ કે નરકગતિમાં જઈ શકે. આવી કર્માનુસાર ત્યાંની સ્થાન ઘટના શાસ્ત્ર-કારોએ કલ્પેલી છે.

[૧૫] શુભ (સારા) અને અશુભ (ખરાબ) કર્મોને લઈને બહુ પ્રમાદવાળો જીવ આ પ્રમાણે (ઉપરના ક્રમથી) આ ભવરૂપ સંસારચક્રમાં ભમ્યા કરે છે. માટે હે ગૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ—અહીં સુધી અધોગતિમાંથી ઉદ્ધવગતિ અને અવિકસિત જીવનમાંથી વિકસિત જીવનસુધીનો સંપૂર્ણ ક્રમ બતાવી દીધો છે. આ ક્રમમાં સામાન્યરીતે શાસ્ત્રોક્ત બધી ઉત્ક્રમણ ભૂમિકાઓનો સમાવેશ થઈ ગયો છે.

[૧૬] મનુષ્યબલ પામીને પણ ઘણા જીવો ચોર અને મ્લેચ્છ ભૂમિમા ઉત્પન્ન થાય છે તેથી આર્યભાવ (આર્યભૂમિનું વાતાવરણ) પામવો તે પણ દુર્લભ છે. માટે સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—આર્યધર્મનો અર્થ સાચો ધર્મ. કે જેમાં અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને ત્યાગ એ પાંચ અંગોનો સમાવેશ થાય છે મનુષ્ય શરીર પામ્યા છતાં ઘણા જીવો મનુષ્યશરીરે પણ કે પિશાચ જેવા હોય છે.

[૧૭] આર્ય દેહને પામીને પણ અખંડ પંચેન્દ્રિયપણું (બધી ઇન્દ્રિયો અખંડ હોય તેવી સ્થિતિ) ખરેખર વિશેષ દુર્લભ છે. કારણકે (ઘણે સ્થળે) ઇન્દ્રિયોની વિકળતા (અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો) દેખાય છે. હે ગૌતમ ! સમયનો પણ પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—ઇન્દ્રિયો અને શરીર એ બધાં સાધનો છે. જો સાધનો સુધ્ધ ન હોય તો પણ પુરુષાર્થમાં ફેર પડે છે

[૧૮] જીવ સંપૂર્ણ પંચેન્દ્રિયપણું (સંપૂર્ણ સાધનો) પણ મેળવી શકે છે છતાં ખરેખર સાચા ધર્મનું શ્રવણ અતિ દુર્લભ છે, કારણકે કુતીર્થ (અધર્મ) ને સેવનાર સમૂહ ઘણો દેખાય છે. માટે (તને તો ઉચ્ચ સાધનો મળ્યા છે તો) હે ગૌતમ ! સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૧૯] ઉત્તમ શ્રવણ (સત્સંગ-સદ્ધર્મ) પામીને પણ (સત્સ પર) યથાર્થ શ્રદ્ધા થવી બહુ દુર્લભ છે. કારણકે અવિદ્યાને સેવનાર (અજ્ઞાતી) સમૂહ સંસારમા બહુ દેખાય છે. માટે હે ગૌતમ ! સમયનો પણ પ્રમાદ ન કર.

[૨૦] સદ્ધર્મ પર વિશ્વાસ કરનારને પણ સાચાધર્મને કાયાથી સ્પર્શ

કરવો (તે પ્રમાણે વર્તન કરવું) તે અતિઅતિ દુર્લભ છે. કારણકે કામભોગોમાં આસક્ત થયેલા જીવો સંસારમાં બહુ દેખાય છે. માટે હે ગૌતમ ! સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

કામભોગો જે દ્વારા ભોગવાય છે તેની વખત જતાં શી સ્થિતિ થાય છે ? તે સ્પષ્ટ બતાવે છે.

[૨૧] તારું શરીર જીર્ણ થવા લાગ્યું છે. તારા કેશ શ્વેત થવા લાગ્યા છે. તારા કાનોની શક્તિ ક્ષીણ થવા લાગી છે. હે ગૌતમ ! સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૨૨] તારું શરીર જીર્ણ થવા લાગ્યું છે. તારા કેશ શ્વેત થવા લાગ્યા છે. તારી આંખોનું બળ હણાઈ રહ્યું છે. હે ગૌતમ ! સમય-માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૨૩] તારું શરીર જીર્ણ થવા લાગ્યું છે. તારા કેશ શ્વેત થવા લાગ્યા છે. તારુ નાસિકાબળ હીન થયું છે. હે ગૌતમ ! સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૨૪] તારું શરીર જીર્ણ થવા લાગ્યું છે. તારા કેશ શીકા પડવા લાગ્યા છે. તારી જીભની શક્તિ હરાઈ ગઈ છે. હે ગૌતમ ! સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૨૫] તારુ શરીર જીર્ણ થવા લાગ્યું છે. તારા કેશ શીકા પડી ગયા છે. તારી સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ક્ષીણ થવા લાગી છે. માટે હે ગૌતમ ! સમયનો પણ પ્રમાદ ન કર.

[૨૬] તારું શરીર જીર્ણ થયું છે. તારા કેશ શીકા પડી ગયા છે. તારું સર્વબળ હરાઈ રહ્યું છે. માટે હવે તું સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—આ કથન ભગવાને ગૌતમને હૃદયે આપણ સૌને દરમાન્યું છે. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં હંતારવું એજ ઉત્તમ છે. આપણામાંના

કોઈ તરુણ કોઈ યુવાન અને કોઈ વૃદ્ધ પણ થયા હશે, કોઈ ઉપરની સ્થિતિ અનુભવતા હશે અને કોઈ હવે અનુભવવાના હશે પરંતુ સૌની આજ સ્થિતિ વહેલી મોડી થતી રહે છે. ઉપરના શ્લોકમા ચાલુ વર્તમાનકાળના પ્રયોગો હોવા છતાં સંસ્કૃત વ્યાકરણ પ્રમાણે અગ્રતન, પૂર્ણ વર્તમાનકાળમા ભાષાંતર તેટલા માટે મૂક્યું છે કે તેજ સંગત લાગે છે.

કદાચ જીર્ણ શરીર ન હોય તેને શાનો ભય છે કે તે પ્રમાદમાં ન પડે ?

[૨૭] (પદાર્થો) પ્રત્યે અરુચિ, ગડગુમડનાં દર્દ, વિસ્રથિકા (કોલેરા) વગેરે જીદી જીદી જાતના રોગો તને સ્પર્શ કરે, જેનાથી શરીર કષ્ટ પામે અને કદાચ નાશ પણ પામી જાય, માટે હે જૌતમ ! સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—આખું શરીર રોગોનું સ્થાન છે. જેમ જેમ નિમિત્ત મળે તેમ તેમ તેનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. રોગો બાલપણ, યુવાની કે વૃદ્ધાવસ્થા એ બધામાં લાગુ જ છે. માટે જરા પણ શરીર સૌંદર્ય કે સાધનોમાં આસક્ત ન થતાં આત્મસ્વરૂપ વિચારવું.

[૨૮] શરદન્કતુનુ ખીલેલું કમળ, જેમ પાણીથી ઉત્પન્ન થવા છતાં નિરાળું રહે છે તેમ તુ તારી આસક્તિથી અલગ થા. અને સર્વ વસ્તુના મોહથી રહિત થઈ હે જૌતમ ! સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર.

[૨૯] ધન અને ભાર્યા (પત્ની) ને છોડીને તેં સાધુતાને આદરી છે. માટે તે વમેલા (ભોગો) નું ફરીથી પાન ન કર. હે જૌતમ ! સમયમાત્રનો (સંયમમાર્ગમાં) પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—છોડેલાને એક ચા બીજે રૂપે યાદ કરવું કે તેના સંકલ્પ કરવા તે પણ પાપ છે માટે ત્યાગીઓએ કેવળ અપ્રમત્તપણે આત્મચિંતનમાં જ મસ્ત રહેવું.

[૩૦] તેમજ મિત્રજનો, ભાઈઓ અને વિપુલ ધનસંપત્તિના સંચયને

(સ્વેચ્છાથી) છોડી દઇને હવે ખીજવાર તેની ગવેપણા (મરજા) ન કર હે ગૌતમ ! સમયમાત્ર પણ ગફલત ન કર.

૩૧ મા શ્લોકનાં બે ચરણોમાં ભગવાને ગૌતમને સંયમમાં સ્થિર કરવા માટે ભવિષ્યમાં પણ ઉત્તમ પુરુષો કયું આશ્વાસન લઇને સંયમ માર્ગમાં સ્થિર થશે તે બતાવ્યું છે.

[૩૧] આજે તીર્થંકર પોતે (આ ક્ષેત્રમાં) વિદ્યમાન નથી તોપણ અનેક મહાપુરુષોએ અનુભવેલો તેઓનો મોક્ષાર્થક માર્ગ તો ખરેખર દેખાય છે. (આ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં ધર્મીજનો આશ્વાસન લઈ સંયમમાં સ્થિર થશે.) તો હમણાં (મારી હાજરીમાં) હે ગૌતમ ! આ ન્યાય યુક્ત માર્ગમાં શા માટે પ્રમાદ કરે છે ? સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—ગૌતમને સખોદી ભગવાને બતાવ્યું છે કે વર્તમાન કાળેજ સૌએ કાર્ય પરાયણ થવું.

[૩૨] હે ગૌતમ ! કાંટાવાળા માર્ગ (સંસાર)થી દૂર થઈને મહા ધોરીમાર્ગ (જિનમાર્ગ)માં તું આવ્યો છે. માટે તે માર્ગપર નજર રાખ. સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કર.

નોંધ:—સંયમ જેવા અમૃતને પામીને વિષયોનાં ઝેર કોને ગમે ? એકવાર ખાડામાંથી હાથ પછી તેમાંજ પડવાનું મન કોને થાય ?

[૩૩] ઉલટા માર્ગે ચડી જઈને નિર્જળ લારવાહક (ખોળે વહન કરનાર) પછી ખૂબખૂબ પીડાય છે. માટે હે ગૌતમ ! તું માર્ગને ન ભૂલ. સમયનો પણ પ્રમાદ ન કર.

[૩૪] હે ગૌતમ ! મોટા સમુદ્રને ખરેખર હવે તું લગલગ તરી ગયો. હવે વળી કાંઠા સુધી આવી કેમ ઉભો રહ્યો છે ? આ પાર આવવા માટે શીઘ્રતા કર. સમયનો પણ પ્રમાદ હવે ન કર.

નોંધ:—જીવનના છેલ્લા કાળમાં હવે મોહ શો ?

[૩૫] (સંયમમાં સ્થિર રહેવાથી) હે ગૌતમ ! અકલેવર (અજન્મા) શ્રેણિને અવલખી હવે તુ સિદ્ધલોકને પામીશ. (જ્યાં ગયા પછી ફરીથી સંસારમાં આવવું પડતુંજ નથી.) તે સ્થાન સુખકારી, કલ્યાણકારી અને શ્રેષ્ઠતર છે. ત્યાં જવા માટે સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર.

[૩૬] હે ગૌતમ ! ગામ કે નગરમાં જતા પણ સંયમી, જ્ઞાની અને નિરાસક્ત થઈ વિચર. શાન્તિમાર્ગ (આત્મશાન્તિ)માં વૃદ્ધિ કર. સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર.

[૩૭] આવી રીતે અર્થ અને પદોથી શોભતું અને સદ્ભાવનાથી કહેવાયેલું ભગવાનનું કથન સાંભળ્યા પછી ગૌતમ, રાગ અને દ્વેષ બંનેને છેદીને સિદ્ધ ગતિમાં ગયા.

નોંધ:—ગૌતમ જ્યારે સંયમમાં અસ્થિરચિત્ત થયા હતા. તે સમયે ભગવાને આ પ્રમાણે ફરમાવેલું. આ ઉપદેશ ગૌતમ મહારાજના જીવનમાં વણાઈ જવાથી તેઓએ અંતિમ ધ્યેય પ્રાપ્ત કર્યું અને શાશ્વત સુખ પામ્યા.

આપણે ગૌતમ આપણું મન છે. અંતરાત્માની કૃપા આપણા પર જીવનના ઘણા પ્રસંગે થતી રહે છે. જો તે અવાજને સાંભળી જીવનમાં આચરી મૂકીએ તો આપણો પણ ખેડો પાર થઈ જાય.

મનુષ્ય જીવનની એકેક ક્ષણ અમૂલ્ય રત્ન સમાન છે. અમૃતસમાન છે. આપણે જે ભૂમિકા પર છીએ તે ધર્મ-પર સ્થિર રહી અપ્રમત્ત રીતે આગળ વધીએ તો આ જીવન-યાત્રા સફળ થઈ જાય. ફરી ફરી આ સમય અને આ સાધનો સાંપડવાનાં નથી. માટે મળેલાનો સદુપયોગ કરવો અને ક્ષણે ક્ષણે સાવધ રહેવું.

એ પ્રમાણે કહું છું.

એમ દુમપત્રક નામનું દશમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

અહુશ્રુતપૂજ્ય

૧૧

જ્ઞાન એટલે આત્મપ્રકાશ. આ પ્રકાશ દરેક આત્માઓમાં ભર્યો છે. માત્ર તેનાં આવરણો નીકળી જવાં જોઈએ અને ઘટનાં દ્વારે ઉઘડી જવાં જોઈએ. શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ શોધ માટે છે એમ જાણી તત્વજ્ઞ પુરુષો શાસ્ત્રોને ભણ્યા પછી ભૂલી જાય છે.

અહંકાર એ જ્ઞાનની અર્ગલા છે. અહંકાર ગયો કે ખજાનો ખુલ્યો સમજવો. જ્ઞાનીની પરીક્ષા શીલ (આચાર વિચાર)થી થાય છે. શાસ્ત્રોથી નહિ !

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] સયોગ (આસક્તિથી) વિશેષે કરીને મૂકાયેલા અને ગૃહત્યાગી લિપ્તુના આચારને ક્રમપૂર્વક પ્રકટ કરીશ. મને સાંભળો.
- [૨] જે વૈરાગી બનીને માની, લોભી, અસયમી અને વારંવાર વિવાદ કરનાર હોય છે, તે અવિનીત અને અઅહુશ્રુતી (અજ્ઞાની) કહેવાય છે.
- [૩] જે પાત્ર સ્થાનોથી શિક્ષા (જ્ઞાન) નથી મળી શકતી તે પાત્ર સ્થાનો આ પ્રમાણે છે:—માન, ક્રોધ, પ્રમાદ, રોગ અને આલસ્ય (આળસ).
- [૪-૫] વારંવાર (૧) હાસ્ય ક્રીડા ન કરનાર, (૨) સદા ઇદ્રિયોતું દમન

કરનાર, (૩) મર્મ (દ્રાઘનાં છિદ્રો)ને ઉધાડાં ન કરનાર, (૪) સદાચારી, (૫) અનાચાર ન કરનાર, (૬) અલોભી, (૭) ક્રોધ નહિ કરનાર અને (૮) સત્યમાં અનુરક્ત રહેનાર જ શિક્ષા શીલ (જાની) કહેવાય છે. શિક્ષાશીલનાં આ સ્થાનો છે.

નોંધ:—શાંતિ, ઇન્દ્રિયમન, સ્વદોષદૃષ્ટિ, સદાચાર, બ્રહ્મચર્ય, અના-સક્તિ, સત્યાશ્રદ્ધ અને સદ્વિષ્ણુતા. આ આઠ લક્ષણો જેનામાં હોય તેજ જ્ઞાની છે. માત્ર શાસ્ત્રો બળે જ્ઞાની બનાવું નથી.

[૬] નીચેનાં ચૌદ સ્થાનોમાં રહેલો સંયમી અવિનીત (અજ્ઞાની) કહેવાય છે. અને તે મુક્તિ પામી શકતો નથી.

નોંધ:—અહીં અવિનીતનો અર્થ અક્તવ્યશીલ થાય છે. તેથી આજીવ પ્રકરણાનુસાર અજ્ઞાની પણ કહી શકાય.

[૭] (૧) વારંવાર ક્રોધ કરે છે, (૨) પ્રબંધને કરતો હોય છે, (૩) મિત્રભાવ કરીને વારંવાર વમી દે છે અને (૪) શાસ્ત્ર ભણીને અભિમાની અને છે.

નોંધ:—એક બીજાની જાનગી વાતો બીજા પાસે પ્રગટ કરવી તેને પ્રબંધ કહેવામાં આવે છે.

[૮] (૫) જે ભૂલ કર્યા પછી પણ ન નિવારતાં દાકયા કરે છે. (૬) મિત્રો ઉપર પણ ક્રોધ કરે છે. (૭) વહાલા એવા મિત્રજનનું પણ એકાંતમાં ખૂંડું બોલે છે.

[૯] તેમજ (૮) અત વાચાળ, (૯) દોહી, (૧૦) અભિમાની, (૧૧) લોભી, (૧૨) અસંયમી, સાથેના માણસો કરતાં (૧૩) અધિક ભોગવનાર અને (૧૪) અપ્રીતિ (શત્રુપાણ) કરનાર હોય છે તે અવિનયી કહેવાય છે.

[૧૦] નીચેનાં પંદર સ્થાનો વડે સુવિનીત કહેવાય છે. (૧) નીચવર્તી (નમ્ર) (૨) અચપલ (૩) અમાયી (સરલ) (૪) અકુતૂહલી (દીડાથી દૂર રહેનાર)

નોંધ:—નીચવર્તી—હું કંઈજ નથી તેવી ભાવના.

[૧૧] વળી જે (૫) પોતાની નાની ભૂલને પણ દૂર કરે છે, (૬) ક્રોધ (કપાપ)ની વૃદ્ધિ કરે તેવા પ્રબળને કરતો નથી, (૭) સર્વ સાથે મિત્રભાવને ભજે છે, (૮) શાસ્ત્ર ભણીને અક્ષિમાન કરતો નથી,

[૧૨] (૯) તેમજ પાપની ઉપેક્ષા કરતો નથી, (૧૦) મિત્રો (સાથી)પર ક્રોધ કરતો નથી, (૧૧) અપ્રિય એવા મિત્રનું એકાંતમાં પણ કલ્યાણકારી જ બોલે છે.

[૧૩] (૧૨) કલહ અને ડમર વગેરે ક્રીડાનું વર્જન કરનાર, (૧૩) જ્ઞાનયુક્ત, (૧૪) ખાનદાન, (૧૫) સયમની લગ્નવાળો તથા સંયમી હોય છે તે સુવિનીત કહેવાય છે.

નોંધ:—ડમર એ એક પ્રકારની હિસક ક્રીડા છે.

[૧૪] જે હમેશાં ગુરુકુળમાં રહી યોગ અને તપશ્ચર્યા કરે છે, મધુર બોલનાર અને શુભ કરનાર હોય છે તે શિક્ષા મેળવવાને લાયક છે.

[૧૫] જેમ શંખમાં પડેલુ દૂધ એ પ્રકારે શોભે છે તેજ પ્રકારે (જ્ઞાની) લિક્ષુ ધર્મ—કાર્તિ અને શાસ્ત્ર બંને વડે (પ્રકારે) શોભે છે.

નોંધ:—શંખમાં પડેલુ દૂધ દેખાવમાં સૌમ્ય લાગે છે તેમ બગડતું પણ નથી. તેજ રીતે જ્ઞાનીનું શાસ્ત્ર બહારથી પણ સુદર રહે છે અને શાસ્ત્રાનુકૂલવર્તન યવાયી આત્માની પણ ઉન્નતિ કરે છે.

[૧૬] જેમ કમ્બોજ દેશના ઘોડાઓમાં આકીર્ણ (બધી જાતની ચાલમાં ચાલાક અને ગુણી) ઘોડો વેગથી ઉત્તમ હોય છે. અને તેથીજ ઉત્તમ કહેવાય છે. તેજ પ્રકારે બહુશ્રુત જ્ઞાની પણ ઉત્તમ ગણાય છે.

[૧૭] જેમ આકીર્ણ (ખતના ઉત્તમ) અથ્થ પર આફઠ થયેલો દ્રઢ પરાક્રમી શરૂ જનને રીતે નન્દિના અવાજે કરીને શોભે છે તેમ બહુશ્રુત (જ્ઞાની) જનને પ્રકારે (આતરિક તથા બાહ્ય વિજયથી) શોભે છે.

[૧૮] જેમ હાથણીથી ઘેરાયેલો સાઠ વરસનો પીઠ હાથી બળવાન અને ક્રોધથી પરાભવ ન પામે તેવો હોય છે તેજ રીતે બહુશ્રુત જ્ઞાની પરિપકવ-સ્થિર બુદ્ધિ અને અન્યથી વાદ કે વિચારમાં ન હણાય તેવો તેમજ નિરાસક્ત હોય છે.

[૧૯] જેમ તીક્ષ્ણ શિંગડાવાળો અને જેની ખાંધ ભરેલી છે એવો ટોળાનો નાયક સાંઠ જેમ શોભે છે તેમ (સાધુ સમૂહમાં) બહુશ્રુત જ્ઞાની શોભે છે.

[૨૦] જેમ અતિઉચ્ચ તથા તીક્ષ્ણ દાઢવાળો પશુઓમાં શ્રેષ્ઠ સિંહ સામાન્ય રીતે પરાભવ પામતો નથી તેમ બહુશ્રુત જ્ઞાની ક્રોધથી પરાભવ પામતો નથી

[૨૧] જેમ શંખ, ચક્ર, અને ગદાને ધારણ કરનાર વાસુદેવ સદાય અપ્રતિહત (અખંડ) બળવાળા રહે છે તેમ બહુશ્રુત જ્ઞાની પણ (અહિંસા, સંયમ અને તપથી) બલિષ્ઠ રહે છે.

નોંધ:—વાસુદેવ એક હાથે દશ લાખ યોધાઓને હરાવી શકે છે અને પંચજન્ય શંખ, સુદર્શન ચક્ર અને કૌમોદકી ગદા એ તેમનાં શસ્ત્રો છે.

[૨૨] જેમ ચતુરન્ત (ઘોડા, હાથી, રથ, અને સુભટો એ ચાર સેના વડે શત્રુનો અંત કરનાર) મહાન ઋદ્ધિવાળો, (ચૌદ રત્નનો અધિપતિ, ચક્રવર્તી શોભે છે તેજ પ્રકારે ચૌદ વિદ્યારૂપ લખ્ધી વડે) બહુશ્રુત (ચાર ગતિનો અંત કરનાર) જ્ઞાની શોભે છે. (રાજાઓમાં ચક્રવર્તી ઉત્તમ છે.)

નોંધ:—ચક્રરત્ન, છત્ર, અસિ, દંડ, ચર્મ, મણિ, કાંગણી, સેનાપતિ,

ગાથાપતિ, વાર્ધિક, પુરોહિત, સ્ત્રીરત્ન, અશ્વ અને ગજરત્ન. એ ચક્રવર્તીનાં ૧૪ રત્નો છે.

[૨૩] જેમ હજાર નયનવાળો હાથમાં વજ્ર ધારણ કરનાર તથા પુર નામના દૈત્યનો નાશ કરનાર દેવોનો અધિપતિ ઈંદ્ર શોભે છે તેમ બહુશ્રુત જ્ઞાનરૂપ સહસ્રનયનવાળો અને ક્ષમારૂપ વજ્રથી મોહરૂપ દૈત્યને મારનાર જ્ઞાની શોભે છે.

[૨૪] જેમ અધિકારનો નાશ કરનાર ઉગતો સૂર્ય તેજથી જળે જળવલ્લભાન હોયતી ! તેમ શોભે છે, તેજ રીતે આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશથી બહુશ્રુત જ્ઞાની શોભે છે.

[૨૫] જેમ નક્ષત્રપતિ ચંદ્રમા; ગ્રહ અને નક્ષત્રાદિથી વિંટાયેલો હોય પૂર્ણિમાને દિવસે શોભે છે તેજ રીતે આત્મિક શીતળતાથી બહુશ્રુત જ્ઞાની શોભે છે.

[૨૬] જેમ લોક સમૂહોનો લિન્નલિન્ન પ્રકારના ધાન્યાદિથી પૂર્ણ અને સુરક્ષિત ભંડાર શોભે છે તેજ રીતે (અંગ, ઉપાગ શાસ્ત્રોની વિદ્યાથી પૂર્ણ) જ્ઞાની શોભે છે.

[૨૭] અનાદ્ય નામના દેવનું સર્વ વૃક્ષોમા ઉત્તમ એવું જંબૂવૃક્ષ શોભે છે તેજ રીતે બહુશ્રુત જ્ઞાની શોભે છે.

[૨૮] નીલવંત પર્વતમાથી નીકળી સાગરમાં મળનારી સીતા નામની નદી જેમ નદીઓમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે એજ પ્રકારે બહુશ્રુતજ્ઞાની સર્વ સાધકોમા શ્રેષ્ઠ હોય છે.

[૨૯] જેમ પર્વતોમા ઊંચો અને સુંદર તથા વિવિધ ઔષધિથી શોભતો મન્દર પર્વત ઉત્તમ છે તેમ બહુશ્રુતજ્ઞાની પણ અનેક ગુણોવડે ઉત્તમ છે.

[૩૦] જેમ અક્ષય ઉદક (જેનું જળ સૂકાય નહિ તેવો) એવો સ્વયં ભૂરમણ નામનો સમુદ્ર જુદા જુદા પ્રકારનાં રત્નોથી પરિપૂર્ણ છે તેજ પ્રકારે બહુશ્રુતજ્ઞાની ઉત્તમ હોય છે.

[૩૧] સમુદ્ર સમાન ગંભીર, બુદ્ધિથી પરાભવ નહિ પામનારા, સંકટોથી ત્રાસ નહિ પામનારા, કામભોગોથી અનાસક્ત રહેનારા, શ્રુતથી પરિપૂર્ણ અને પ્રત્યેક બ્રાણીઓના રક્ષક મહાપુરુષો કર્મનો નાશ કરીને ઉત્તમગતિ પામ્યા છે.

[૩૨] માટે ઉત્તમ અર્થની ગવેષણા કરનાર (સત્ય શોધક) ભિક્ષુ, શ્રુત (જ્ઞાન) મા અધિષ્ઠાન કરે (આનંદિત રહે), કે જેથી પોતાને અને પરને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવે.

નોંધ:—જ્ઞાન એ અમૃત છે. જ્ઞાની સર્વ સ્થળે વિજેતા બને છે. જ્ઞાન એ અંતઃકરણની વસ્તુ છે શાસ્ત્રો નારા સત્મંગ દ્વારા કે મહા પુરુષોની કૃપાદ્વારા તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

એ પ્રમાણે કહું છું.

એમ બહુશ્રુત પૂજ્ય નામનું અગીયારમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

હરિકેશીય

હરિકેશ મુનિનું

૧૨

આત્મવિકાસમાં જાતિનાં બંધન હોતાં નથી. અંડાલ પણ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ આરાધી શકે છે. અંડાલજાતિમાં ઉત્પન્ન થનારનું પણ હૃદય પવિત્ર હોઈ શકે છે.

હરિકેશ મહામુનિ અંડાલ કુંભમાં જન્મ્યા છતાં ગુણના ભંડાર હતા. પૂર્વના યોગ સંસ્કાર હોવાથી નિમિત્ત વશાત્ વૈરાગ્ય પામી ત્યાગી બન્યા. ત્યાગ લીધા પછી એક દેવે તે તપસ્વીની આકરામાં આકરી કસોટી કરેલી. સાચા સુવર્ણની જેમ પાર ઉતરેલા તે મહામુનિ પ્રત્યે પ્રસન્ન થયો. પછી તે દેવ મુનિ સાથે દાસ બનીને કાયમ રહ્યો.

એકદા યક્ષ મંદિરના સજ્જામંડપની અંદર (કે જ્યાં તે દેવનો વાસો હતો) આકરી તપશ્ચર્યાથી કૃશ થયેલા હરિકેશ દયાનમ્ગન થઈ અડોલ ઉભા હતા.

કૌશલ રાજાનાં પુત્રી ભદ્રા તેમની સાહેલીઓ સાથે તેજ મંદિરમાં દર્શનાર્થે આવેલાં.

ગર્ભદ્વાર નજીક જઈ સૌએ દેવનાં પેટભરી દર્શન કર્યાં. દર્શન કરીને પાછા ફરતાં દરેક સહચરીએ ક્રીડાર્થે સજ્જામંડપના દરેક સ્તંભને ખાથ લીડી લીધી પાછળ રહેલી ભદ્રા કુમારીએ (અંધારામાં ખરાબર ન યુજવાથી સ્તંભ જાણી) તપસ્વીને ખાથ લીડી લીધી. ભદ્રાના હાથમાં સ્તંભને ખદલે તપસ્વી

આવેલા જાણી સૌ સખીઓ “ તમારા હાથમાં તો સાચા પતિ જ આવી ગયા, ” એમ કહીને કુતૂહલથી હસવા લાગી. કુમારી ભદ્રા આથી ચિડાઈ ગયાં અને તપસ્વીની મહા અવગણના કરી નાખી.

દેવ આથી ખૂબ કોપ્યો. ભદ્રા તેજ સમયે અવાક થઈ ઢળી પડી આ વાત વાયુવેગે પસરી ગઈ. કૌશલરાજ ત્યાં પધાર્યા. આખરે દેવી કોપ દૂર કરવા તે દેવ પ્રવેશક દેહવાળા તપસ્વીજી સાથે ભદ્રાનાં લગ્ન કરવાની તૈયારી થવા લાગી.

તેજ સમયે મુનિના દેહમાંથી દેવ અદ્રશ્ય થયો. તપસ્વી આવધ થયા અને આ બધી ધમાલ જોઈ વિસ્મિત બની ગયા. અંતે ચોતાના આકરા સંયમની અને અપૂર્વ ત્યાગની પ્રતીતિ આપી એ મહાયોગીએ ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું.

ત્યારબાદ આ ભદ્રાદેવીના સોમદેવ નામના પુરોધસ સાથે લગ્ન થયાં છે તે દંપતી બ્રાહ્મણો પાસે કુળ પરંપરા મુજબ મહાયજ્ઞ કરાવે છે. યજ્ઞમાનરૂપે એ દંપતી ત્યાં મંત્ર જાપાદિ ક્રિયા કરી રહ્યાં છે.

ગામ, નગર, શહેરાદિ સર્વ સ્થળે અભેદભાવે વિચરતા એ વિશ્વોપકારક મહામુનિ તેજ યજ્ઞશાળામાં એક માસની તપશ્ચર્યાને પારણે ભિક્ષાર્થે પધાર્યા છે. ત્યાં અપરિચિત બ્રાહ્મણો પ્રથમ તેનો ઉપહાસ, અપમાન અને તિરસ્કાર કરે છે. ભિક્ષાને બદલે દંડો લઈ સામે મારવા દોડે છે આવા કપરા વખતમાં એ તિન્દુકદેવ હાજર થઈ શું કરે છે ? ભદ્રાદેવીને જાણ થયા પછી તેને શી અસર થાય છે ? આખું વાતાવરણ તપશ્ચર્યાના પ્રભાવે કેવું સુવાસિત બને છે ? તે આ અધ્યયનમાં વર્ણવ્યું છે.

જાતિનાં વિધાન મદ માટે નથી. વર્ણવ્યવસ્થા કર્મ પ્રમાણે નિયત થઈ હતી. તેમાં ઊંચ નીચના ભેદોનું સ્થાન ન હતું. જ્યારથી ઊંચ નીચના ભેદોને સ્થાન મળ્યું ત્યારથી તે વ્યવસ્થા મટી તિરસ્કાર અને અભિમાનના પુંજમાં પડી ગઈ

ભગવાને જાતિવાદનાં ખંડન કર્યાં. ગુણવાદને સમજાવ્યો. અભેદભાવનાં અમૃત પાયાં અને દીન, દીન અને પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો.

ભગવાન મુદ્રમસ્વામીએ જ'ખૂને કહ્યું:—

- [૧] ચંડાલકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા છતાં ઉત્તમગુણને ધારણ કરનારા હરિકેશ બલ નામના એક જિતેન્દ્રિય ભિક્ષુ થયા હતા.
- [૨] (૧) ધર્મો, (૨) ભાષા, (૩) એષણા, (૪) આદાન, ભંડ નિક્ષેપ અને (૫) ઉચ્ચાર પાસવણ જેલ જલ સંધાણ પારિદાવણીયા એમ પાંચે સમિતિઓમાં સંયમી તથા સુસમાધિ-પૂર્વક યતનાવાળા—
- [૩] મનથી, વચનથી અને કાયાથી ગુપ્ત અને જીતેન્દ્રિય તે ભિક્ષુ ભિક્ષા મારે અલ્પયજ્ઞમાં યજ્ઞવાકે આવીને હલા રહ્યા.
- [૪] તપથી સૂકાયેલા અને જીર્ણ ઉપધિ (વસ્ત્ર વગેરે) અને ઉપકરણ (પાત્ર વગેરે) વાળા મુનિને આવતા જોઈને અનાય-પુરુષો હસવા લાગ્યા.
- નોંધ:—મુનિના વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, ઈત્યાદિ સાધનોને ઉપધિ તથા ઉપકરણો કહેવાય છે.
- [૫] જાતિમદ્ધથી ઉન્નત થયેલા, હિંસામા ધર્મ માનનારા, અજિતેન્દ્રિય અને અબ્રહ્મચારી (બ્રહ્મચર્યને યથાર્થ ન પાળનારા) મૂર્ખ બ્રાહ્મણો આ વચનને કહેવા લાગ્યા:—
- [૬] દૈત્યજેવા રૂપને ધરનાર, કાળ જેવો ભયકર, ખેડેલા નાકવાળો, જીર્ણવસ્ત્રવાળો અને મલિનતાથી પિશાચ જેવો દેખાતો આ ગળે વસ્ત્ર વીંટાળીને કેણુ ચાલ્યો આવે છે ? (તે લોકોએ આ પ્રમાણે મનમાં વિચાર્યું.)

હવે મુનિને સંબોધીને કહે છે

- [૭] રે! આવો અદર્શનીય (ન જોવા લાયક) તું કોણ છે ? અને કંઈ આશાથી અહીં આવ્યો છે ? ઇર્ણવસ્ત્ર અને મેલથી પિશાચરૂપ થયેલો તું અહીંથી જા. અહીં શા માટે ઉભો છો ?
- [૮] આજ વખતે તે મહામુનિનો અનુકંપક (પ્રેમી) તિન્દુક વૃક્ષ-વાસી યક્ષ (દેવ) પોતાના શરીરને શુભ રાખીને (મુનિના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને) આ વચનો કહેવા લાગ્યો:—

નોંધ:—જે દેવ એ મહામુનિનો સેવક ગન્યો હતો તેણે મુનિશ્રીના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.

- [૯] હું સાધુ છું. બ્રહ્મચારી છું. સંયમી છું. ધન, પરિગ્રહ અને દૂષિત ક્રિયાઓથી વિરક્ત થયો છું, અને તેથીજ ખીજાઓ માટે થયેલી ભિક્ષા જોઈને આ વખતે અન્નને માટે અહીં આવ્યો છું.

નોંધ:—જૈન સાધુઓ ખીજાને માટે થયેલી ભિક્ષા જ ગ્રહણ કરે છે. પોતાને માટે તૈયાર કરેલા આહારને સ્વીકારતા નથી.

- [૧૦] તમારું આ ભોજન ઘણું અપાય છે, ખવાય છે અને ભોગ-વાય છે. માટે બાકી વધેલું થોડું આ તપસ્વી પણ ભક્ષે મેળવે. કારણકે હું ભિક્ષાજીવી છું. એમ તમે જાણો.

- [૧૧] (બ્રાહ્મણો બોલ્યા:—) આ ભોજન બ્રાહ્મણોને માટેજ તૈયાર થયું . અહીં એક બ્રાહ્મણ પક્ષ માટેજ તે સિદ્ધ થયું છે. અમે આવું અન્નપાન તને નહિ આપીએ. શા માટે અહીં ઉભો છો ?

- [૧૨] હિચ્ચભૂમિમાં કે નીચ ભૂમિમાં (બન્ને સ્થળે) કૃષિકારો આશા-પૂર્વક યોગ્યતા જોઈ ખીજ વાવે છે. એ શ્રદ્ધાથી મને આપો. અને આ ખરેખર પવિત્ર ક્ષેત્ર સમજી તેની આરાધના કરો.

નોંધ:—આ વચનો તે દેવજ મુનિના મુખેથી જોવાવતો હતો.

[૧૩] જ્યાં વાવેલાં પુણ્યો ઉગે છે (જે સુપાત્રમાં નાખ્યાથી દાન ફળે છે) તે ક્ષેત્રો અમોઝે જાણી લીધાં છે. જાતિમાન અને વિદ્યાવાન બ્રાહ્મણો છે તેજ ક્ષેત્રો ખૂબ સુંદર છે.

નોંધ:—આ વચનો ત્યાં યજ્ઞશાળામાં રહેલા ક્ષત્રિયોનાં છે.

[૧૪] ક્રોધ, માન, હિંસા, અસત્ય, અદત્ત અને અપરિશ્રદ્ધ વગેરે દોષો જેનામાં છે, તેવા બ્રાહ્મણો જાતિ અને વિદ્યા બન્નેથી રહિત છે. તે ક્ષેત્રો તો પાપને વધારનારાં છે.

નોંધ:—તે વખતે કટલાક બ્રાહ્મણો પોતાના બ્રાહ્મણધર્મથી પતિત થઈ મહાહિંસાઓને ધર્મ મનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તેવાઓને ઉદ્દેશીને આ શ્લોક યજ્ઞની પ્રેરણાદારા મુનિના મુખમાંથી જોવાયો.

[૧૫] રે ! વેદોને જાણ્યા છતાં તેના અર્થને જરાપણ જાણી શકતા નથી. માટે ખરેખર તમે વાણીના ભારવાહક છો. જે મુનિ-પુરુષો સામાન્ય કે ઊંચા કોઈપણ ધરોમાં જન્મ લિક્ષાવૃત્તિથી સંયમી જીવન ગુમ્મરે છે તેજ ક્ષેત્રો ઉત્તમ છે.

આ સાંભળીને બ્રાહ્મણ પંડિતોના શિષ્યો ખૂબ ક્રોધ્યા અને કહ્યું:—

[૧૬] રે ! અમારા ગુરુઓની વિરૂદ્ધ બોલનાર સાધુ ! તું અમારી સમક્ષ આ શું બોલી રહ્યો છે ? આ અન્નપાન ભક્ષેને બધું નાશ પામે. પણ હવે નને તો નહિજ આપવાના.

[૧૭] સમિતિઓથી સમાહિત (સમાધિસ્થ), ગુપ્તિઓથી ગુપ્ત (મન, વચન અને કાયાથી સંયમી) અને જિનેન્દ્રિય એવા મને આવું શુદ્ધ ખાનપાન નહિ આપો તો આજે યજ્ઞોનો લાભ શું મેળવવાના ? આવાં (યજ્ઞદારા) મુનિનાં મુખેથી

વચનો સાંભળીને આત્મજો લાલચોળ થઈ ગયા અને ઘાંટા પારીને કહેવા લાગ્યા:—

[૧૮] અરે ! અહીં કાણુ ક્ષત્રિયો, યજ્ઞમાનો કે આધ્યાપકો છે ? વિદ્યાર્થીઓની સાથે મળી નેઓ સૌ લાકડી અને ડંડાએ મારીને તથા મળચી દાળીને આને બરદી બદાર કાઢી મૂંઠા.

[૧૯] આધ્યાપકાનું આવું વચન સાંભળીને ત્યાં ઘાંટા કુમારો દોડી આવ્યા, અને દંડ, છડી અને ચામુંદ્રાથી ને ઋષિને મારવાને તૈયાર થયા.

[૨૦] તેવા સમયે મુંદર અંગવાળી કૌશલિક રાજ્યની પુત્રી (નામે) ભદ્રા તે સ્થળે હાજુના ને મંચળીને જોઈને કુપિત થયેલા કુમારોને તુરતજ શાંત પાડે છે. (અને કહે છે:—)

[૨૧] દેવના અભિયોગે કરીને (દેવી પ્રકોપ ગાત પાડવા માટે) વશ થયેલા, પિતાશ્રી વડે દિવનો પ્રભાવ જે શરીરમાં હતો તે) મુનિને હું આર્પણુ કરાયેલી હતી. છતાં અનેક મહારાજાઓ અને દેવેન્દ્રાથી પણ વંદાયેલા આ ઋષિરાજે મારું મનથી પણ ચિંતન ન કર્યું અને તુરતજ (શુદ્ધિ આપ્યા પછી) મને વધી દીધી હતી

નોંધ:—આ ભદ્રાએ સરળભાવથી મન્દિરમાં ધ્યાનસ્થ રહેલા મુનીશ્વરનું અપમાન કરેલું તેનો બદલો લેવા તેનાજ શરીર સાથે (મુનિ શરીરમાં પ્રવેશ કરી દેવે) લગ્ન કરાવ્યું હતું પરંતુ મુનીશ્વર જ્યારે ધ્યાનપાળી સ્વસ્થ થયા કે શાશ્વતે સંયમી છે તેની પ્રતીતિ આપી, એ બાબાની શાન્તિ ઈચ્છી તેને મુક્ત કરી મૂકી હતી

[૨૨] ખરેખર અપૂર્વ અલ્પચારી, જિતેન્દ્રિય, સંયમી અને ઉચ્ચ તપસ્વી તેવા આ પોને તેજ મહાત્મા છે કે જેણે, મારા પિતા કૌશલિક રાજાવડે (પછીથી) સ્વર્ગચ્છાથી અપાતી એવી મને ન સ્વીકારી.

નોંધ:—અપ્સરા સમી સ્વરૂપવાન યુવતિ સ્વયં મળવા છતાં તેના પર લેશમાત્ર મનોવિકાર ન થવો અને પોતાના સંયમ માર્ગમા અડોલ રહેવું તેજ સાચા ત્યાગની, સાચા સયમની અને સાચા આત્મદર્શનની પ્રતીતિ છે.

[૨૩] આ મહા પ્રભાવશાળી, મહાપુરુષાર્થી, મહાન્ પ્રનધારી અને ઉત્તમ કીર્તિવાળા મહાયોગી પુરુષ છે. તેને અવગણવા યોગ્ય નથી. રે! એની અવગણના ન કરો. રખે તમે બધાને પોતાના તેજથી તે ભસ્મ કરી નાખશે !

[૨૪] આવાં ભદ્રાનાં સુમધુર વચન સાંભળીને (વાતાવરણ પર અસર થાય તે પહેલાં તો) તુરતજ દેવો ઋષિની સેવા માટે આવી લાગ્યા. અને કુમારોને નિવારવા લાગ્યા. (પણ કુમારો માન્યા નહિ)

નોંધ:—આ સ્થળે પરંપરા એ પણ ચાલે છે કે અહીં ભદ્રાના પતિ સોમદેવે એ કુમારોનું વારણ ક્યું હણ અને દેવો વારણ કરે તે કરતાં આમ થવું વધુ સંભવિત છે. પણ મૂળ પાઠમાં જક્ષ્મા રાજ્ઞ હોવાથી અર્થ તેવાજ રાખ્યો છે.

[૨૫] અને તેજ વખતે આકાશમાં રહેલા ભયંકર રૂપવાળા રાક્ષસો ત્યા આવી એ આખા સમૂહને અદ્રશ્ય રહી મારવા લાગ્યા. (પ્રબળ મારથી) જેના શરીર ભેદાઈ ગયા અને લોહીનું વમન થવા લાગ્યું તેવાઓને જોઈને ભદ્રા આ પ્રમાણે ફરીથી કહેવા લાગી:—

[૨૬] તમે બધા નખો વડે પર્વતને ખોદવા લાગ્યા છો, દાંતો વડે લોખંડને ચાવવા લાગ્યા છો અને અગ્નિને પગો વડે કરીને હણવા લાગ્યા છો (એમ માનું છું.) કારણકે આવા ઉત્તમ ભિક્ષુનો તમે તિરસ્કાર કર્યો છે.

[૨૭] આવા મહર્ષિ [કાપે તો] વિપધર જેવા ભયંકર હોય છે.

એ ઉગ્ર તપસ્વી અને ધોર વ્રતવાળા મહાપુરુષાર્થીને તમે ભાજનના વળતે મારવા તૈયાર થયા; તો હવે પતંગિયાની સેના જેમ અગ્નિના બળી મરં તેમ બળી મરવાના છો.

[૨૮] હજુ જો તમે તમારું ધન અને હૃવતર રાખવા ઇચ્છતા હો તો આખા સમૃદ્ધ સાથે મળીને તેના શરણે જઈ મસ્તક નમાવો. આ તપસ્વી પોતે જો કુપિત થશે તો આખા લોકને પણ બાળી નાખશે.

નોંધ:—મદ્રા એ તપસ્વીના પ્રભાવને બાણુતી હતી. “હજુ તે આ દેવી પ્રકાશ છે. પણ હવે નહિ માનો અને તેમને ગળે નહિ બાંધો તો તે તપસ્વી કદાચ કુપિત થઈ આખા લોકને બાળી નાખશે એવી મને ભાતે છે.” સૌને હદેશીને તેણીએ તેથીજ તેમ કહ્યું.

[૨૯] (તેવામાં તો કંઈ વિચિત્ર ઘટના બની ગઈ.) કોઈની પીઠ ઉપર તો કોઈનું મસ્તક નીચું તેમ પડી ગયેલા, કોઈ સાવ કર્મ અને ચેષ્ટા વિહીન બનેલા, કોઈ ભૂતલ પર હાથ ફેલાવતા પડી રહેલા, કોઈ બહાર નીકળી ગયેલા ડોળા અને હલવાળા, તે કોઈ ઊંચા મસ્તકે ઢળી પડેલા—

નોંધ:—આ બધું દેવી પ્રકાશથી બન્યું હતું.

[૩૦] આવી રીતે કાષ્ઠભૂત બનેલા પોતાના શિષ્યોને જોઈને તે યાજ્ઞ બ્રાહ્મણ (લગ્નનો પતિ) પોતે ખૂબ ખેદ પામ્યો. અને પોતાની ધર્મપત્ની સહિત મુનિ પાસે જઈ નમીને વારંવાર વિનવણી કરવા લાગ્યો કે હે પૂજ્ય ! આપની નિન્દા અને તિરસ્કાર થયાં છે તેની ક્ષમા કરો.

નોંધ:—કાશલ રાજ્યે તપસ્વીથી તબિયેલી બદ્રાકુમારીને સોમદેવ નામના બ્રાહ્મણ સાથે હસ્તગદ્ધ કરાવી ઋષિપત્ની બનાવી હતી. તે કાળમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રના કર્મભેદો હતા પણ આજના જેવા ભતિકેદો ન હતા. તેથીજ પારસ્પરિક કન્યાઓને લેવા દેવાનો વ્યવહાર ચાલુ હશે તેવું અનુમાન થાય છે.

[૩૧] હે વંદનીય ! અગ્નિ, મૂર્ખ અને મંદ બુદ્ધિવાળા બાળકોએ આપની જે અસાતના (દુઃખ-વેદના) કરી છે તે બધું માફ કરો. આપના જેવા ઋષિ પુરુષો મહાદયાળુ હોય છે. ખરેખર તે કદી કોપ કરતાજ નથી.

પોતાનું કાર્ય કરી દેવો ચાલ્યા ગયા. ત્યારબાદ મુનિશ્રી સાવધાન થઈ આ દ્રશ્ય જોઈ વિસ્મિત બની જાય છે. અને વિનવતા બ્રાહ્મણને કહે છે કે:—

[૩૨] આ બનાવની પૂર્વે, પછી કે હમણાં પણ મારા મનમાં લેશમાત્ર કોપ કે દ્વેષ નથી. (પરંતુ આ બધું જોયા પછી મને લાગે છે કે) ખરેખર જે દેવો (મારી અનિચ્છાએ પણ) સેવા કરે છે, તેઓ વડેજ આ કુમારો બિચારા હણ્યા છે.

નોંધ:—જૈનદર્શનમા સહનશીલતાનાં જ્વલંત દ્રષ્ટાંતો છે. ત્યાગી પુરુષની ક્ષમા તો મેરૂ જેવી અડગ હોય છે. તેમાં કોપ કે અંધતા આવતીજ નથી. કુમારોની આ દશા જોઈ ઋષિરાજને અનુકંપા આવે છે. યોગીપુરુષો અન્યને દુઃખ આપતા નથી તેમ જોઈ પણ શકતા નથી.

[૩૩] (સાચું સ્પષ્ટીકરણ થયા બાદ એ બ્રાહ્મણને ઘણીજ ઉત્તમ પ્રકારની અસર થાય છે. તે કહે છે કે:—) પરમાર્થ અને સત્યના સ્વરૂપને જાણનાર ! મહારાની આપ કદી ગુસ્સે થાઓજ નહિ. સર્વ જનસમૂહ સાથે અમે બધાં આપના ચરણોનું શરણુ માગીએ છીએ.

[૩૪] હે મહાપુરુષ ! આપની સર્વપ્રકારે (બહુમાન પૂર્વક) પૂજા કરીએ છીએ. આપમાં એવું કશું દેખાતું નથી કે જેને ન પૂછીએ. હે મહા મુનિરાજ ! ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં શાક, સાર્થતા અને ઉત્તમ પ્રકારના ચોખાથી સંસ્કારાયેલું આ ભોજન આપ (પ્રસન્નતા પૂર્વક) જમો. (સ્વીકારો.)

[૩૫] આ મારું પુષ્કળ ભોજન પડ્યું છે. અમારા પર કૃપા કરીને આપ સ્વીકારા. (આવી અંતઃકરણની પ્રાર્થના સાંભળીને) તે મહાત્મા માસ ખમણ (એક માસના ઉપવાસ) ને પારણે તે ભોજનને સકપ્ત સ્વીકારે છે. /

[૩૬] તેવામાંજ ત્યાં સુવાસિત જળ, પુષ્પો તથા ધનની ધારાબંધ આકાશથી દિવ્ય વૃષ્ટિ થવા લાગી. દેવોએ ગગનમાં દુંદુભિઓ વગાડી અને “ અહો ! દાન અહો ! દાન ” એમ દિવ્યધ્વનિ થવા લાગ્યો.

નોંધ:—દેવોએ વરસાવેલાં પુષ્પ તથા જલધારાઓ અચેત હોય છે.

[૩૭] “ ખરેખર દિવ્યતપની આ પ્રત્યક્ષ વિશેષતા દેખાય છે. જાતિની વિશેષતા કશીએ નથી. ચંડાલપુત્ર હરિકેશ સાધુ; કે જેની આવી મહા પ્રભાવશાળી સમૃદ્ધિ છે ! ” ચંડાલપુત્ર હરિકેશ સાધુને જોઈને સૌ એટી અવાજે આશ્ચર્યચકિત થઈ ઉપર પ્રમાણે બોલવા લાગ્યા.

તપસ્વીજી કહે છે:—

[૩૮] હે બ્રાહ્મણો ! અગ્નિનો આરંભ કરીને પાણીથી બહારની શુદ્ધિને શા માટે શોધી રહ્યા છો ? જે બહારની શુદ્ધિ છે તે આત્મશુદ્ધિનો માર્ગજ નથી. મહાપુરુષો કહે છે કે:—

[૩૯] દ્રવ્યયજ્ઞમા દાભડાને; (યજ્ઞ) લાકડાના ખીલાને, તૃણ, કાષ્ટ તથા અગ્નિને, તેમજ સવાર અને સાંજ પાણીને સ્પર્શ કરતા એવા મંદ પ્રાણીઓ તમો વારંવાર નાના જીવોને દુઃખ આપીને પાપજ કર્યા કરો છો.

[૪૦] હે ભિક્ષુ ! અમે કેમ વર્તીએ ? કેવું યજ્ઞપૂજન કરીએ ? વળી કેવી રીતે પાપોને દૂર કરીએ ? હે સંયમી ! તે અમેાને જણાવો. હે દેવપૂજ્ય ! કઈ વસ્તુને જ્ઞાતીજનો યોગ્ય માને છે ?

[૪૧] છ કાય (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ)
જીવોની હિંસા નહિ કરનારા, કપટ તથા અસત્યને નહિ
આચરનારા, માયા (કપટ) અને અભિમાનથી દૂર રહેનારા
તથા પરિગ્રહ અને સ્ત્રીઓની આસક્તિથી ડરનારા દાન્ત પુરુષો
હોય છે તેજ વિવેકપૂર્વક વર્તે છે.

[૪૨] અને પાપ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરનારા, જીવિતની પણ પરવા
નહિ કરનારા અને કાયાની આસક્તિથી રહિત એવા મહા-
પુરુષો, બહારની શુદ્ધિની દરકાર ન કરતા ઉત્તમ અને મહા-
વિજયી ભાવયજ્ઞનેજ આદરે છે.

[૪૩] તમારું જ્યોતિ શું ? અને જ્યોતિનું સ્થાન શું ? તમારી
કડછીઓ કઈ ? અને અગ્નિ પ્રદીપન કરનારું શું ? તમારા
લાકડા કયા ? અને હે ભિક્ષુ ! તમારા શાન્તિમંત્ર કયા ?
કેવા ધ્વજથી આપ યજ્ઞન કરો છો ? (આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણો બોલ્યા.)

[૪૪] તપ એજ અગ્નિ છે. જીવાત્મા અગ્નિનું સ્થાન છે. મન, વચન
અને કાયાના યોગ રૂપ કડછી છે. અગ્નિને દીપ્ત કરનારું સાધન
શરીર છે. કર્મરૂપી લાકડાં છે. સંયમરૂપ શાન્તિમંત્ર છે. તેવી
રીતે પ્રશસ્ત ચારિત્રરૂપ યજ્ઞવડેજ હું યજ્ઞન કરું છું—તેજ
યજ્ઞને મહર્ષિ જનોએ ઉત્તમ ગણ્યો છે.

[૪૫] તમારો સ્નાન કરવાનો હંદ (કુંડ) કયો ? (સંસારમાંથી
તરવાનું) તમારું પુણ્યક્ષેત્ર કયું ? અને કયાં સ્નાન કરીને તમે
કર્મરજને ટાળો છો તે કહો. આપની પાસે જાણવાને ઇચ્છીએ
છીએ. (આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ બોલ્યા.)

[૩૬] ધર્મરૂપી હંદ (કુંડ) છે. બ્રહ્મચર્યરૂપી પુણ્યતીર્થ છે. આત્માના
પ્રસન્ન ભાવથી વિશુદ્ધ ધર્મના કુંડમાં નાહેલો હું શાંત થઈને
કર્મદોષને દૂર કરું છું.

[૪૭] એવું સનાતન કુશળ પુરુષોએ કર્યું છે. અને ઋષિઓએ તેજ મહારનાનને વખાણ્યું છે. જેમા નાહેલા પવિત્ર મહર્ષિઓ નિર્મળ થઇને (કર્મ રહિત થઇને) ઉત્તમ સ્થાન (મુક્તિ) ને પામ્યા છે.

નોંધ:—હૃદયનાં પરિવર્તન ચારિત્રની ચિતગારીથી થાય છે. જ્યાં ચારિત્રની સુવાસ મ્હેકે છે ત્યાં મલિન વૃત્તિઓ નાશ પામે છે. ક્ષણવારમા પ્રબળ વિરોધક્રાને સેવકરૂપ બનાવી દે છે જ્ઞાનનાં મંદિરો ચારિત્રનાં નંદન-વનથીજ શોભે છે જાતિ અને કાર્યના નીચ ભાંચ ભાવો ચારિત્રના સ્વચ્છ પ્રવાહમાં સાફ થઈ જાય છે. ચારિત્ર્યનાં પારસ દૈક લોખંડોને સુવર્ણ રૂપમાં પલટી મૂકે છે.

એ પ્રમાણે રહું છું.

એમ હરિકેશીય નામનું બારમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

ચિત્તસંભૂતીય

ચિત્તસંભૂતિ સંબંધી

૧૩

સંસ્કૃતિ એ જીવન સાથે જડાયેલી વસ્તુ છે. જીવનશક્તિની તે પ્રેરણા પુનઃ પુનઃ ચેતનને કર્મખળ દ્વારા લિપ્તલિપ્ત ચોનિમાં જન્માવે છે. પરસ્પર પ્રેમથી જાણાનુખંધો થાય છે અને વિરોધક અપવાદ ન હોય તો સમાન શીલના જીવો-સમાન ગુણનાં પ્રાણીઓ એકજ સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે. અને જન્મપર્યંત અખૂટ પ્રેમની સરિતામાં પરસ્પર ઝીણે છે અને પછી પણ સાથેજ જન્મ લે છે.

ચિત્ત અને સંભૂતિ બન્ને ભાઈ હતા. અખંડ પ્રેમની ગાંડથી જડાયેલા હતા. એક નહિ, બે નહિ, ત્રણ નહિ બલ્કે પાંચ પાંચ જન્મો સુધી સાથે રહ્યા, સાથે જીવ્યા. આવા પ્રખળ પ્રેમીખંધુઓ છઠ્ઠે ભવે મૃત્યુ મૃત્યુ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું શું કારણ હશે ? છઠ્ઠે ભવે બન્નેના રાહો શાથી પલટાયા હશે ! તે પ્રખળ કારણ એકની આસક્તિ અને બીજાની નિરાસક્તિ છે. બન્ને ભાઈઓનો પ્રેમ જેમ જેમ શુષ્ક થતો ગયો તેમ તેમ તે વિકાસ પથે સાથેને સાથે ઉડ્યા.

પ્રથમ જન્મમાં તે દશાણ્વ દેશમાં દાસ રૂપે સાથે રહ્યા હતા. ત્યાંથી કાળ કરીને કાર્ત્તિજર નામના પર્વત પર મૃગલા થયા. સંગીત પર તેમનો અભાગ સ્નેહ હતો. ત્યાંથી મરીને મૃત-ગંગાના તીર પર હંસ રૂપે જન્મ લીધા. ત્યાં પણ સ્નેહપૂર્વક

જીવ્યા અને પ્રેમવશાત્ સાથેજ મરણ પામ્યા ત્યાંથી નીકળીને પુનર્જીવ પામી કાશી ભૂમિમાં ચંડાલ રૂપે ઉત્પન્ન થયા.

તે વખતે નમુચિ નાનનો પ્રધાન ખૂબ બુદ્ધિમાન અને મહાસંગીત શાસ્ત્રી છતાં મહાન વ્યભિચારી હતો. તેણે તે દેવ રાજઅંતઃપુરમાં પણ સેવ્યો. તે જાણી કાશી રાજ્યે તેને મૃતદંડની શિક્ષા કરી—

ફ્રાંસીને લાકડે ચડાવતાં ચડાવતાં ચંડાલ કે જે ચિત્ત અને સંભૂતિનો પિતા હતો તેને દયા ઉત્પન્ન થવાથી તેણે નમુચિને બચાવી લીધો છે અને પોતાને ત્યાં ગુપ્ત રાખી પોતાના પુત્રોને સંગીતવિદ્યા શીખવવા ચોજ્યો છે. બન્ને ભાઈને તેણે સંગીત શાસ્ત્રમાં પારંગત કરી મૂક્યા. પરંતુ એકદા ત્યાંથી પણ અબ્રહ્મચર્યના દેવે તેને જીવ લઈને લાગવું પડ્યું આખરે તે ફરતાં ફરતાં હસ્તિનાપુરમાં આવી પોતાની બુદ્ધિના પ્રભાવથી સેંકડો મંત્રીનો શિરમંત્રી થઈને રહેલ છે.

ચિત્ત અને સંભૂતિ સંગીતવિદ્યાના પ્રભાવે ત્યાંની આખી આલમને આકર્ષે છે. આથી કાશીરાજ પાસે ત્યાંના સંગીત શાસ્ત્રીઓ ન્યાય માગી ધર્માંથી તેમનું અપમાન કરાવી કાશીની બહાર કઢાવી મૂકે છે. ત્યાં પણ દુઃખી થાય છે. પછી આ પરા-ભવથી કંટાળી પર્વત પરથી પડતું મૂકવા તૈયાર થાય છે. ત્યાં એક મહાન જૈન મહાત્માનો ભેટો થાય છે અને અકાળ મૃત્યુથી બચાવી લે છે.

ચંડાલ કુળજાત હોવા છતાં પૂર્વ સંસ્કારોની પ્રબળતાથી બન્ને ભાઈઓ સંસારની અસારતાને યથાર્થરૂપે સમજી ત્યાગ-માર્ગને ગ્રહણ કરે છે અને પદ્ધતિસર યોગમાર્ગની સારી તાલીમ મેળવ્યા બાદ ગુરુ આજ્ઞાથી છૂટા પડે છે.

એ બન્ને ત્યાગીઓ ફરતાં ફરતાં અનેક સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરીને હસ્તિનાપુરમાંજ આવી ચડે છે. કે જ્યાં નમુચિ મહા મંત્રીશ્વર પદે હતો. પૂર્વ પરિચિત ચંડાલોને સાધુ વેશમાં તે ઓળખી લે છે. અને તેથી પોતાનું યોગજીવન રહેને ખૂટતું થશે ! એ ભયથી શહેરની બહાર હાંડી કઢાવે છે.

ચિત્ત આ બધું કષ્ટ શાંતિપૂર્વક ચિત્તમાં ખેદ લાવ્યા વગર સહી લે છે. પરંતુ સંભૂતિ આ પરાભવને સહેવા અસમર્થ નીવડે છે. તપશ્ચર્યાના મહાન પ્રભાવથી પ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા તૈયાર થાય છે. ચિત્ત પોતાના બંધુને ત્યાગીનો ધર્મ સમજાવે છે. છતાં સંભૂતિનો કોપ શાંત થતો નથી તેના સુખમાંથી ધૂંસ (ધુંવાડા)ના ગોટેગોટા નીકળ્યા કરે છે.

આ વાતની જાણુ પ્રજા દ્વારા ત્યાંના મહારાજા (સનતકુમાર ચક્રવર્તી)ને પણ થાય છે. તે પોતે સસૈન્ય, સપરિવાર એ મહા તપસ્વીના દર્શનાર્થે આવે છે. સંભૂતિસુતિ તે મહારાજાની સમૃદ્ધિ જોઈ આસક્ત થાય છે

પોતાની અપૂર્વ બળે પ્રાપ્ત કરેલી તપશ્ચર્યારૂપ ઝવેરાતને આવા ક્ષણિક કામલોગરૂપી કોડી ખાતર વેચી દે છે. (જેન દર્શનમાં આને નિયાણું કહેવાય છે. નિયાણું એટલે ઉત્તમ કાર્યની પાછળ સ્વાર્થની ભાવના જાગે તે.) ચિત્તનો ઉપદેશ તેને જરાએ અસર કરતો નથી.

ત્યાંથી કાળગત થયા પછી શુભ કર્મદ્વારા એ બન્ને દેવ યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાંનું પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવ્યા પછી આસક્તિને લઇને પ્રેમપ્રવાહ વીખરાઈ જાય છે. અને તેજ કારણને લઇને સંભૂતિ કાંપીદય નગરમાં ચુલની માતાને ક્રોધે ઉત્પન્ન થઇ બ્રહ્મદત્ત નામનો ચક્રવર્તી (મહાન મંડલેશ્વર) રાજા થઈ બેસે છે.

ચિત્ત પુરિમતાલ નગરમાં ધનપતિ નગરશેઠને ત્યાં જન્મ લે છે. ત્યાં પણ પુણ્યપ્રભાવને લઇને મિત્ર, પરિવાર, યુવતિઓ માતાપિતાઓ અને સંપત્તિ સંબંધી અનેક પ્રકારે સુખમોજ માણી રહ્યો છે.

એકદા સંતાની પાસેથી એક અતિ ગંભીર ગાથા તેના કર્ણદ્વારમાં અથડાણી. તે પર વિચાર કરતાં કરતાં પ્રથમ આધુ' આધુ' રમરણ થયું, કે “આવું મેં ક્યાંક સાંભળ્યું છે” અને એ ચિંતાનના પરિણામે પૂર્વ સંસ્કારો તાજા થયા. ગતજન્મોને

તેણે એકજ વારમાં જોઈ લીધા. અને તેજ ક્ષણે સર્વ કાંચળીને છોડી દે તેમ માતા, પિતા અને સ્વજનોના સ્નેહ, સમજીઓના ભોગવિલાસ અને સંપત્તિના મોહ છોડી દીધા. અને અપૂર્વ યોગી બની અભિનિબંધમણ કર્યું.

પૂર્વના સંભૂતિ આ જન્મમાં પ્રજ્ઞદત્ત ચક્રવર્તી રૂપે હતા. ચક્રવર્તીનાં અપ્રતિહત અને સર્વોત્તમ દિવ્ય સુખો ભોગવવા છતાં તેના અંતઃકરણમાં કોઈ કોઈ વખત અવ્યક્ત રીતે ઝીણી ઝીણી વિરહવેદના સાદ્યા કરતી. એકદા તે બગીચાના વિહારનો આનંદ છૂંટી રહ્યા હતા. એકાએક નવપુષ્પનો દડો જોઈ તેને આશ્ચર્ય સ્મરણ આવ્યું કે “આતું મેં જોયું છે,” અને અનુભવ્યું પણ છે.” તુરંતજ દેવગતિના વિમાનનાં સ્મરણો અને સાથેજ પૂર્વભવનાં સ્મરણો તાળાં થયાં. ચિત્તનો વિરહ તેને અસહ્ય થઈ પડ્યો.

ભોગોની આસક્તિમાં હજી સુધી જરા પણ ન્યૂનતા આવી ન હતી. પરંતુ ભાઈપરના વિશુદ્ધ અને ગાઢ સ્નેહે ભાઈને મળવાની અપાર તાલાવેલી તો જાગી ગઈ હતી. તેણે તેમને શોધી કાઢવા માટે આ “આસિ દાસા મિગા હંસા ચાંડાલા અમરા જહા” અર્ધશ્લોક રચી દેશોદેશમાં પસહ (ઢંઢેરો) વગડાવી જાહેર કર્યું કે આ શ્લોકને જે પૂર્ણ કરશે તેને અર્ધ રાજપાટ મળશે.

આ વાત દેશોદેશમાં પ્રસરી ગઈ છે. ચિત્તમુનિ ગામોગામ વિચરતા કાંપીલ્ય નગરના ઉદ્યાનમાં આવે છે ત્યાં એક માળી છોડવાને પાણી પાતાં આ ગાથા ઉચ્ચાર્યા કરે છે આ ગાથા સાંભળી ચિત્તમુનિ સ્તબ્ધ રહે છે. આખરે તેની પાસેથી વૃત્તાન્ત જાણી એ ગાથાનાં આ પ્રમાણે “इमाणो छठिया जाई अन्नमन्नेण जा विणा” એ ચરણ આપી તેને પૂર્ણ કરે છે.

માળી રાજ્યમંડપમાં આવી ભર કચેરીમાં તે પૂર્ણ શ્લોક સંભળાવે છે. આથી પ્રજ્ઞદત્ત ચક્રવર્તી માળીના

હાલમાં પોતાના ભાઈને જોતાંવારજ મૂર્છિત થઈ પડી જાય છે. આ સ્થિતિમાં રાજ્યપુરુષો તે માળીને પકડી કેદ કરે છે. અંતે તે સાચી વાત જાહેર કરે છે અને જેની પાસેથી તે ગાથા સાંભળી છે તે મહા પ્રભાવશાળી યોગીરાજને ત્યાં તેડી લાવે છે.

બ્રહ્મદત્ત પોતાના ભાઈનું અપૂર્વ ઓળસપૂર્ણ શરીર જોઈ રૂવરૂથ થઈ જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ! આવી સમૃદ્ધિ પામ્યો અને આપ આ ત્યાગનાં દુઃખો ભોગવો છો તેનું શું કારણ? ચિત્ત પણ પોતાના પૂર્વ આશ્રમનું સુખ જણાવે છે. અને ત્યાગમાં દુઃખ છે કે સાચું સુખ છે તેની પ્રતીતિ આપે છે.

ત્યાગ એ પરમ પુરુષાર્થનું પરિણામ છે ત્યાગનાં શરણ યજ્ઞવાન પુરુષોજ અહણ કરી શકે છે. ત્યાગ એ સિંહવૃત્તિ-વાળા પાત્રમાંજ દકે છે. સૌ જીવો આત્મપ્રકાશને ભેદવા તત્પર છે. ઘટતો પુરુષાર્થ પણ કરે છે. અપાર દુઃખ પણ વેડે છે. છતાં વાસનાની આંટીમાં ફસાયેલાં પ્રાણીનો પુરુષાર્થ ધાણીના બળદની માફક ત્યાંને ત્યાં રાખી મૂકે છે આસક્તિનો રોગ ચિત્તની વિશુદ્ધિ થવાથી નાશ પામે છે. શુદ્ધ વૈરાગ્યનાં પરિણામન તેવાજ અંતઃકરણમાં સહજ સહજ થઈ જાય છે.

[૧] ચંડાલના જન્મમાં (કર્મપ્રદોષથી) પરાભવ પામેલા સંભૂતિ મુનીશ્વરે હસ્તિનાપુરમાં (સનતકુમાર ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ જોઈને) નિયાણું (આવી સમૃદ્ધિ મળે તો કેવું સારું એવી વાસનામાં તપ વેચ્યું) કર્યું. અને તેથી પદ્મગુલ નામના વમાનથી ચવીને (પછીના ભવમાં) યુવની રાણીની કૃપે બ્રહ્મદત્ત રૂપે તેને અવતરવું પડ્યું.

નોંધ:—ઉપરની વાતમાં સવિસ્તર ઝિંના આપી છે એટલે અહીં આપવાની જરૂર નથી. પદ્મગુલ વિમાનમાં પહેલા દેવલોક સુધી જાનને ભાઈ સાથે હતા. આ વખતેજ સંભૂતિ જુદો પડી ગયો તેનું કારણ એ કે તેણે નિયાણું કર્યું હતું. નિયાણાથી તેને મહા ઋદ્ધિ મળી ખરી. પરંતુ

સમૃદ્ધિનાં ક્ષણિક સુખ ક્યાં ? અને આત્મદર્શનના આનંદ ક્યાં ? એની સમાનતા કદી હોઈ શકે !

[૨] એ પ્રમાણે કાંપીડ્ય નગરમાં સંભૂતિ ઉત્પન્ન થયા. અને (તેના ભાઈ) ચિત્ત, પુરિમતાલ નગરમાં વિશાલ એવા શેઠ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા. (ચિત્તના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્યના ગાઢ સંસ્કારો હતા એથી) ચિત્ત તો સાચા ધર્મને સાંભળીને શીઘ્ર ત્યાગી થઈ ગયા.

નોંધ:—ચિત્ત પણ અઢળક ધનવાળા ધનપતિને ત્યાં જન્મ્યો છતાં તે અનાસક્ત હોવાથી કામભોગોથી વિરમી શક્યો.

[૩] ચિત્ત અને સંભૂતિ બન્ને ભાઈઓ (ઉપર કહેલા નિમિત્તથી) કાંપીડ્ય નગરમાં મળ્યા અને તેઓ પરસ્પર (ભોગવેલાં) સુખ દુઃખના ફળ તથા કર્મવિપાકને કહેવા લાગ્યા—

[૪] મહાકીર્તિવાળા અને મહાસમૃદ્ધિવાળા બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીએ પોતાના ભાઈને ગહુમાનપૂર્વક આ વચન કહ્યું:—

[૫] આપણે બન્ને ભાઈઓ પરસ્પર એકબીજાને (હમેશાં) અનુસન્નારા, એક બીજાનું હિત કરનારા અને એક બીજાના પ્રેમમાં ખૂબ રક્ત હતા.

નોંધ:—બ્રહ્મદત્તને નતિસ્મરણ જ્ઞાન અને ચિત્તને અવધિજ્ઞાન થયું હતું તેથી અનુભવેલા પૂર્વભવની વાત કરે છે. અવધિજ્ઞાન એટલે મર્યાદા-ચાળું ત્રિકાળજ્ઞાન.

[૬] (પહેલે ભવે) દશાર્ણવેશમાં આપણે બન્ને દાસ રૂપે હતા, (બીજે ભવે) કાલિંજર પર્વતમાં મૃગલા થયા હતા, (ત્રીજે ભવે) મૃત ગંગા નદીને કાંઠે હંસરૂપે જન્મ્યા હતા. અને (ચોથે ભવે) કાશી ભૂમિમાં ચંડાળકુળમાં જન્મ્યા હતા.

[૭] (પાંચમે ભવે) દેવલોકમાં મહાઋદ્ધિવાળા આપણે દેવ હતા, માત્ર આપણો છટો જન્મજ પરસ્પર સાથ વગરનો થયો છે.

નોંધ:—આમ બોલી સંભૂતિએ; છઠ્ઠા ભવે ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે સાથી હતપન્ન થવું પડ્યું તેનું કારણ થઈયું.

[૮] હે રાજન્ ! તમે (સનતકુમાર નામના ચોથા ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ તથા તેમના સુનંદા નામના સ્ત્રીરત્નને દેખીને આસક્તિ ઉપજવાથી) તપશ્ચર્યાદિ ઉચ્ચ કર્મોનું નિયાણું (આવું તુચ્છ ફળ) માગી લીધું. તેથી તે ફળના પરિણામેજ આપણે વિયોગ પામ્યા. (આ ચિત્તનાં વચન છે.)

નોંધ:—તપશ્ચર્યાથી પૂર્વકર્મેનો ક્ષય થતો હોય છે. પૂર્વકર્મ ક્ષય થવાથી આત્મા હળવો બને છે અને તેનો વિકાસ થાય છે. પુણ્યકર્મથી સુદર સંપત્તિ મળે પરંતુ સંપત્તિથી આત્મા ભારી બનવા સંભવ છે. તેથીજ મહાપુરુષો પુણ્ય ન ઇચ્છતા માત્ર પાપકર્મનો ક્ષયજ ઇચ્છે છે. પુણ્ય એ જો કે સોનાની સાંકળ છે. છતાં સાંકળ એ પણ બંધનજ છે. જોણે બંધન રહિત થવું હોય તેણે સોનાની સાંકળ પણ તજી દેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને નિરાસક્તપણે કર્મોને ભોગવી લેવાં જોઈએ.

[૯] (બ્રહ્મદત્તે કહ્યું:—) પૂર્વ કાળમા સત્ય અને કપટ રહિત તપશ્ચર્યાદિ શુભકર્મો મેં કર્યાં તેથીજ તેનું ફળ આજે (ઉત્તમ સમૃદ્ધિ પામી) હું ભોગવું છું. પરંતુ હે ચિત્ત ! તારી દશા આવી સાથી થઈ ? તારાં શુભકર્મ બધાં કર્યાં ગયાં ?

[૧૦] (હે રાજેન્દ્ર !) જીવોએ આચરેલા સર્વ (સુદર કે અસુદર બધાં) કર્મો ફળવાળાંજ હોય છે. કરેલાં કર્મોને ભોગવ્યા વિના મુક્તિ થતીજ નથી. તેથી મારો જીવાત્મા પણ પુણ્યકર્મના પરિણામે ઉત્તમ પ્રકારની સંપત્તિ અને કામભોગોથી યુક્ત થયો હતો.

[૧૧] હે સંભૂતિ ! જેમ તું પોતાને ભાગ્યવાન માને છે તેમ પુણ્યનાં ફળથી યુક્ત ચિત્તને પણ મહાન ઋદ્ધિમાન બાળુ. વળી હે રાજન્ ! જેવી તે (ચિત્ત)ની સમૃદ્ધિ હતી તેવીજ પ્રભાવશાળી ક્રાંતિ પણ હતી.

નોંધ:—ઉપરના બે શ્લોકો ચિત્તમુનિએ કહ્યા. આજે તે મુનિ યથા હતા. ઇદ્રિયનિયમનાદિ કઠણ તપશ્ચર્યા અને શરીર વિભૂષાના ત્યાગથી તેની દેહકાંતિ બહારથી ઝાંખી દેખાતી હતી છતાં તેનાં આત્મઓજસ તો કોઈ અપૂર્વજ હતા.

[૧૨] નૃપતિએ પૂછ્યું કે; જો એવી સમૃદ્ધિ હતી તો ત્યાગ શા માટે કર્યો ? જવાબમાં ચિત્તમુનિ કહે છે:—પરમાર્થથી પૂર્ણ છતાં અદ્ય વચનવાળી ગંભીર ગાથા (કોઈ મુનીશ્વરે એકદા) અનેક મનુષ્યોના સમૂહમાં ફરમાવી. કે જે ગાથાને સાંભળીને ઘણા લિક્ષુકો ચારિત્રગુણમાં વધુ અને વધુ લીન બને છે. તે ગાથા સાંભળીને હું શ્રમણ (તપસ્વી) થયો.

નોંધ:—સમૃદ્ધિ પામ્યા છતાં સંતોષ ન હતો. આ માથા સાંભળ્યા પછી બાંધનો તરતજ દૂર થયાં. અને ત્યાગ ગ્રહણ કર્યો.

[૧૩] (બ્રહ્મદત્ત આસક્ત હતો. તેને ત્યાગ નહોતો ગમતો તેથી તેણે ચિત્તને ભોગો માટે આમંત્રણ કર્યું:—) ઉચ્ચ, ઉદ્ય, મધુ, કર્ક અને બ્રહ્મ નામના પાંચ સુદર મહેલો, લિન્નલિન્ન પ્રકારનાં દ્રશ્યો તેમજ મંદિરો અને પાંચાલ દેશનું રાજ્ય આ બધું તમારુંજ છે. હે ચિત્ત ! તેને પ્રેમપૂર્વક ભોગવો.

[૧૪] વળી હે લિક્ષુ ! વાજ્ર સાથે નૃત્ય તથા સંગીત તેમજ મનોહર યુવતિઓના સંગથી વિંટળાઇને આના રમ્ય ભોગોને ભોગવો. તેજ મને ગમે છે. ત્યાગ એ તો ખરેખર મહાન કૃષ્ટ છે.

નોંધ:—ત્યાગીને ભોગોનું આમંત્રણ કરવામાં પણ તેના સ્નેહ અને સહૃદયતા સ્પષ્ટ દેખાતાં હતાં.

[૧૫] ઉલ્કરાતા પૂર્વ સ્નેહથી અને કામ ભોગોમાં આસક્ત થયેલા મહારાજા (બ્રહ્મદત્ત) ને તેના એકાત હિતચિંતક અને સંયમ-ધર્મમાં રક્ત રહેલા ચિત્ત મુનિએ આ વચન કહ્યું:—

[૧૬] બધા સંગીત તે એક પ્રકારના વિલાપ સરખાં છે, સર્વ પ્રકારનાં નૃત્ય કે નાટક એ વિટંબના રૂપ છે, બધા અલંકારો તો બોળનરૂપ છે. અને બધા કામભોગો એકાંત દુઃખનેજ આપનારા છે.

નોંધ:—સંસાર આબોળ જ્યાં નાટક રૂપે છે ત્યાં બીજાં નાટકો શાં જોવાં ? જે રથજો ક્ષણ પહેલાં સંગીત અને નૃત્ય થઈ રહ્યાં હોય છે ત્યાંજ થોડી ક્ષણ બાદ હાહાકાર ભર્યા કડણ રૂઝનો થાય છે. ત્યાં કોને સંગીત માનવા ? આભૂષણો બાળકની ચિત્તવૃત્તિને પોષવાનાં રમકડાં છે. ત્યાં સમજીને મોહ શા ? ભોગો તો આધિ, વ્યાધિ અને હિપાધિ ત્રણે તાપનાં મૂળ છે. દુઃખતા મૂળમાં સુખ શી રીતે સંભવે ?

[૧૭] તપશ્ચર્યારૂપ ધનવાળા, ચારિત્રગુણોમા લીન અને કામ ભોગોની આસક્તિથી સાચ વિરક્ત એવા લિક્ષુઓને જે સુખ હોય છે તે સુખ; હે રાજન ! અજ્ઞાનીઓને મનોહર લાગવા છતાં એકાંત દુઃખને આપનાર એવા કામભોગોમાં કદી હોઈ શકેજ નહિ.

[૧૮] હે નરેન્દ્ર ! મનુષ્યોમા અધમ ગણાતા એવા ચંડાલજીવનમાં પણ આપણે રહ્યા હતા. તે જન્મમાં (કર્મવશાત્) આપણે ઘણા મનુષ્યોના અપ્રીતિપાત્ર થયા હતા. અને ચંડાલના સ્થાનોમાં પણ રહ્યા હતા. (તે બધું યાદ છે ?)

નોંધ:—ચંડાલ જાતિનો અર્થ અહીં ચંડાલકર્મને અંગે સમજવો. જાતિથી કોઈ નીચ કે ઊંચ હોતાજ નથી. કર્મથીજ ઊંચ કે નીચ થવાય છે જે હિતમ સાધતો પ્રામીને પણ પૂર્વ ભવે કરેલી ગફલત આજે પણ થશે તેા આત્મવિકાસને ટાળે પતિત થઈ જવું પડશે તે સારું પૂર્વભવની યાદી આપે છે

[૧૯] જેવી રીતે ચંડાલના ઘરે ઉત્પન્ન ધર્મ તે દુષ્ટ જન્મમા આપ્તા લોકની નિન્દાને પાત્ર હતા. છતાં પાછળથી શુભકર્મ કરવાથીજ આજે આ ઉત્તમ સ્થિતિમાં પહોંચ્યા છીએ. તે પણ પૂર્વે કરેલા કર્મનુજ પરિણામ છે. (એ ન ભૂલશો.)

નોંધ:—એ ચંડાલ નતિમાન મહાપુરુષના સત્સંગ તથા સંસ્કારોને લીધે ત્યાગી થઈ જે શુદ્ધ કર્મો કર્યાં છે તેનુંજ આ સુંદર પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે. તે કાળમાં ચંડાલ નતિમાં મનુષ્યની સમાનતાના અધિકારો આદ્યજાતિઓને પ્રાપ્ત થઈ લીધા હતા.

[૨૦] હે રાજન! પુણ્યનાં ફળે કરીનેજ મહાસમૃદ્ધિવાળો અને મહાભાગ્યવાળો તું થયો છે. માટે હે રાજન! ક્ષણિક ભોગોને તજીને, (શાશ્વત સુખ માટે) મુક્તિ માટે ત્યાગ દેશને અંગીકાર કરી લે.

[૨૧] હે રાજન! આ (મનુષ્યના) ક્ષણિક જીવનમાં સુંદર કાર્યોને નહિ કરવાવાળો મનુષ્ય ધર્મને છોડી દીધા પછી મૃત્યુના મ્હોમાં ન્યારે જાય છે ત્યારે પરલોકને માટે ખૂબજ પશ્ચાત્તાપ કરે છે.

[૨૨] જેમ સિંહ મૃગલાને પકડીને લાઇ જાય છે તેમ અંત વખતે મૃત્યુ (૩૫ સિંહ) પણ મનુષ્યને નિર્દય રીતે ગળી જાય છે. ત્યાં માતા, પિતા, ભાઈ વગેરે કોઈ સહાયક થઈ શકતાં નથી.

[૨૩] તે (કર્મના પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલા) દુઃખમાં જ્ઞાતિજનો, સ્નેહિતવર્ગ, પુત્રો કે બંધુઓ કોઈ ભાગ પડાવતા નથી. કર્મ કરનાર જીવને સ્વયં તેનું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. કારણકે કર્મ તો તેના કરનારનેજ અનુસરે છે.

નોંધ:—કર્મ એવી વસ્તુ છે કે તેનું ફળ તેના લોકજ્ઞાનેજ મળે તેમા પોતાના જીવાત્મા સિવાય કોઈ પણ કાળે ન્યૂનાધિક્ય કોઈ કરી શકેજ નહિ. આથીજ કહ્યું છે કે:—તમેજ તમારો બધ ક્રે મોક્ષ કરી શકો છો.

[૨૪] નોકરચાકર, પશુઓ, ક્ષેત્રો (ઉંચાડી ભૂમિ), મહેલો, ધન અને ધાન્ય વગેરે સર્વને તજીને માત્ર પોતાનાં શુભ કે અશુભ કર્મની સાથે રહેલો (કર્મથી પરતંત્ર) એકાકી જીવાત્માજ સુંદર કે અસુંદર પરલોક (પરલવ) ને પામે છે

નોંધ:--શુભકર્મ હોય તો સારી ગતિમાં તેનું આકર્ષણ થાય છે. અને અશુભ કર્મ હોય તો માઠી ગતિમાં થાય છે.

[૨૫] (મૃત્યુ થયા બાદ) ચિતામાં રાખેલા તેના તે અસાર (ચેતન રહિત) શરીરને અગ્નિથી બાળીને, જ્ઞાતિજનો, પુત્ર અને સ્ત્રી વગેરે (તેને થોડા વખતમાં ભૂલી જઈને) બીજા દાતાર (માલીક) ને અનુસરે છે

નોંધ:--વિશ્વમાં સૌ કોઈ સ્વાયં પુરસ્કૃત સગપણ રાખે છે. એક તરફનો સ્વાયં ગયો એટલે સૌ કોઈ બીજાને અનુસરવાનાં.

[૨૬] હે રાજન! આયુષ્ય તો જરા પણ વિરામ લીધા વિના નિરંતર ક્ષય થતું રહે છે. (જેમ જેમ દિવસો વધે તેમ તેમ આયુષ્યકાળ ઓછો થાય છે) જેમ જેમ જરા અવસ્થા આવતી જાય છે તેમ યૌવનની કાન્તિ હરાતી રહે છે માટે હે પચા-લના રાજેશ્વર! આ વચનને સાલળી લે. અને મહારંલ (હિસા તથા વિપયાદિ)નાં ભયંકર કાર્યોને ન કર. (છોડી દે).

ચિત્તનાં એકાંત વૈરાગ્યોત્પાદક અનુભવનાં વચનો
સાંભળી બ્રહ્મદત્ત (સંભૂતિ) બોલ્યા:—

[૨૭] હે સાધુપુરુષ! જે વાક્યને આપ કહો છો તે હું પણ હવે જાણી શકું છું. આ ભોગોળ મને આસક્તિ (બંધન)ના કારણરૂપ છે. પરંતુ હે આર્ય! અમારા જેવા (દુર્બળ)થી ખરેખર તે દુર્જય છે. (આસક્ત પુરુષોથી કામભોગો છૂટવા દુષ્કર છે.)

[૨૮] હે ચિત્તમુનિ! (તેથીજ હસ્તિનાપુરમાં મહાસમૃદ્ધિવાળા સનતકુમાર ચક્રવર્તીને જોઈને હું કામભોગોમાં આસક્ત થઈ ગયો અને અશુભ એવું નિયાણું (થોડા માટે ઘણું લાગવું) કરી દીધું.

[૨૯] તે નિદાન કર્યા પછી પણ (તમારા કહેવા છતાં) નિવારણ ન કર્યું. તેથીજ આ ફળ મળ્યું છે. અને ધર્મને જાણવા છતા પણ કામભોગોની આસક્તિ છોડી શકતો નથી.

નોંધ—વાસના જગ્યા પછી પણ જે ગંભીર ચિંતનથી તેનું નિવારણ થાય તો પતિત થતાં બચી જવાય.

[૩૦] જળ પીવા જતાં કાદવમા ખૂંચી ગયેલો હાથી કાદાને જોવા છતાં તેને પામી શકતો નથી. એજ પ્રમાણે કામભોગોમાં આસક્ત થયેલા અમે (કામભોગોનાં દુષ્ટ પરિણામને જાણવા છતાં) ત્યાગ માર્ગને અનુસરી શકતા નથી.

[૩૧] કાળ ઉતાવળો થાય છે. અને રાત્રિઓ જલદી પસાર થતી જાય છે. (આયુષ્યબળ ક્ષીણ થતુ જાય છે.) મનુષ્યોના કામ ભોગો પણ નિત્ય નથી. પક્ષીઓ જેમ ફળ ખરી ગયા પછી વૃક્ષને તજ દે છે તેમ પ્રાપ્ત થયેલા કામભોગો પણ પુરુષને તજ દે છે.

નોંધ:—તરુણવયમાં જે કામભોગો પ્યારા લાગે છે. તેજ વૃદ્ધવયમાં અકારણ થઈ પડે છે.

[૩૨] જે ભોગોને સર્વથા છોડવા માટે સમર્થ ન હો તો હે રાજન્! દયા, પ્રેમ, પરોપકાર ઇત્યાદિ આર્ય કર્મો કર. સર્વ પ્રજા પર દયાળુ તથા ધર્મપરાયણ થઈશ તો તું અહીં (શુદ્ધસ્થાવ્રમ)થી પણ સ્વર્ગને ઈચ્છા પ્રમાણે રૂપ ધરનારો ઉત્તમ દેવ થઈશ. (ચિત્તમુનિ બોલ્યા.)

નોંધ:—શુદ્ધસ્થાવ્રમમાં પણ યથારાક્ય ત્યાગ કરે તો તે દેવચાન્દિ પામી શકે છે.

[૩૩] (ભોગાસક્ત નૃપતિ કશું ન સ્વીકારી શકવાથી ચિત્તમુનિ નિર્વેદતા અનુલવીને કહે છે:—) પરંતુ હે રાજન્! આ સંસારના આરભ અને પરિગ્રહોમા તુ ખૂબ આસક્ત થયો

છે. ભોગોને છોડવાની તારી જરા પણ ઇચ્છાજ નથી. તેા આટલો વાર્તાલાપ મેં ફેાકટજ કર્યો એમ માનું છું. હે નૃપ ! હવે હું જવાની ઇચ્છા રાખું છું. (એમ કહીને ચિત્તમુનિ ચાલતા થયા.)

[૩૪] પંચાલપતિ ષ્ણદત્તે તે પવિત્ર સાધુનું વચન ન માન્યું અને જેવા ઉત્તમ કામભોગો ભોગવ્યા તેવાજ ઉત્તમ નરકમાં તે ચાલ્યો ગયો.

નોંધ:—જેવાં કર્મ કરાય તેણું ફળ પમાય.

[૩૫] અને ચિત્તમહર્ષિ કામભોગોથી વિરક્ત રહી, ઉગ્ર ચારિત્ર અને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા આદરી તથા શ્રેષ્ઠ સંયમને પાળીને શ્રેષ્ઠ એવી સિદ્ધગતિને પામ્યા.

નોંધ:—ભોગોને ભોગવ્યા પછી ત્યાગવા એ દુર્લભ અને આસક્તિ હઠાવવી એ અતિ દુર્લભ છે. ભોગોની જાળ છૂટવી બહુ બહુ કઠણ છે. માટે મુમુક્ષુએ ભોગોથી દૂરજ રહેવું.

એમ કહું છું.

એ પ્રમાણે ચિત્તસંભૂતિનુ તેરમુ અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

ઇપુકારીય

(ઇપુકાર રાજ સંખંધી)

૧૪

સંગની અસર જીવનપર સચોટ થાય છે. ઋણના અનુભવો ગાઢ પરિચયથી જાગે છે. સતસંગથી જીવન અમૃતમય બને છે. અને પરસ્પરના પ્રેમભાવથી એકબીજા પ્રત્યે સાવધ રહેલા સાધકો સાથે સાથે રહી જીવનના દ્યેયે પહોંચી વળે છે.

આ અધ્યયનમાં આવાજ છ જીવોનું મિલન થયું છે. દેવ-યાત્રિમાંથી ઉતરી આવેલ છ પૂર્વયોગીઓ એકજ ઇપુકાર નગરમાં અવતર્યા છે. તેમાંના ચાર બ્રાહ્મણકુળમાં અને બે ક્ષત્રિયકુળમાં ચોળયા છે. બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા બે કુમારો યોગ સંસ્કારોની પ્રજ્વળતાથી યુવાનવયમાં ભોગોની લાલચથી પર થાય છે. સંસારની વાસનાને દૂર કરી યોગ લેવા પ્રેરાય છે. તેમના માતા અને પિતારૂપે ચોળયેલા બે જીવો પણ તેના યોગબળથી આખરે આકર્ષાય છે. અને આખું કુટુંબ ત્યાગમાર્ગને શીઘ્રજ અંગીકાર કરી લે છે.

ઇપુકારનગરમાં ધનમાલ અને પરિવાર-આદિનાં બંધનને તોડી એકીસાથે આ ચાર સમર્થ આત્માઓનું મહાભિનિષ્ક્રમણ અજળ વિસ્મયતા જગાડે છે. આખા શહેરમાં ધન્યવાદના ધ્વનિઓ ગાજી રહે છે. આ સાંભળી પૂર્વભવની પ્રેરણા રાણી-જીને પણ જાગૃત થઈ જાય છે. અને તે ભાવનાની અસર રાજ-

જીને પણ એકાએક થઈ આવે છે અને આવી રીતે એ છએ જીવાત્માઓ સયમમાર્ગને અંગીકાર કરી આકરાં તપશ્ચરણ અને સાધુતા સેવી અંતિમ દ્યેયને પામી જાય છે. તે બધા ઉદ્દેશ આ અધ્યયનમાં મળે છે

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] પૂર્વભવમા દેવો થઈને એક વિમાનમાં રહેલા કેટલાક (૭) જીવો દેવલોક જવા રમ્ય, સમૃદ્ધ, પ્રાચીન અને પ્રસિદ્ધ એવા ઈષ્ટકાર નામના નગરમા ઉત્પન્ન થયા.
- [૨] પોતાના શેપ (બાકી રહેલા) કર્મો વડે ઉચ્ચ એવા કુળમાં ઉત્પન્ન થયા છે અને પછીથી ત્યાં સંસારભયથી ઉદ્ધવિત્ત થઈ સંસારને છોડીને જિનેદ્રમાર્ગ (સંયમ ધર્મ) ને શરણે ગયા છે.
- [૩] તે ૭ જીવો પૈકી એક પુરોહિત અને જશા નામની તેની પત્ની થયા. અને બીજા બે જીવ પુરુષપણું પામીને તેમના કુમારરૂપે થયા.

નોંધ:—ચાર જીવો બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા અને બે ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ્યા.

- [૪] જન્મ જરા અને મૃત્યુના ભયથી ત્રાસેલા અને તેથીજ સસારની બહાર નીકળવાની ઇચ્છાવાળા તે બે કુમારો સંસારના ચક્ર (પરિભ્રમણ) થી છૂટવા માટે કોઈ યોગીશ્વરને જોઈને (તે નિમિત્તથી) કામભોગોથી વિરક્ત થયા.

નોંધ:—જંગલમાં કેટલાએક યોગીજનોનાં દર્શન થયા પછી પૂર્વ-યોગનું સ્મરણ થયું અને જન્મ, જરા મૃત્યુના દુઃખથી ભરેલા આ સંસારમાંથી છૂટવા માટે આદર્શ ત્યાગની અપેક્ષા જાગી

- [૫] પોતાના કર્મમાં પરાયણ એવા પુરોહિત બ્રાહ્મણના તે બન્ને બાળકોને પોતાના પૂર્વજન્મોનું સ્મરણ થયું. અને પૂર્વકાળમાં સંયમ તથા તપશ્ચર્યાનું સેવન કરેલું તે પણ યાદ આવ્યાં.

નોંધ:—બ્રાહ્મણનું કાર્ય તે સમયે ચણ્યાગાદિ પરત્વે વિશેષ રહેલું.

- [૬] તેથી તેઓ મનુષ્યજીવનમાં દિવ્ય ગણાતા એવા શ્રેષ્ઠ કામભો-
ગોમાં પણ આસક્ત ન થયા. અને ઉત્પન્ન થયેલા અપૂર્વ
વિશ્વાસથી મોક્ષની અભિલાષાવાળા તે કુમારો પોતાના પિતા
પાસે આવીને નમ્રતાપૂર્વક આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:—
- [૭] આ વિહાર-જીવન અનિત્ય છે. વળી બહુ રોગાદિની અંતરાય
વાળું અને અદ્ય આયુષ્યયુક્ત છે. તેથી અમેને આવા
(સંસાર વધારનાર) ગૃહસ્થજીવનમા (જરાપણ) સંતોષ
થતો નથી. માટે મુનિપણું (ત્યાગજીવન) ગ્રહણ કરવા માટે
આપની પાસે આજ્ઞા માગીએ છીએ.
- [૮] (આ સાલળીને દુઃખી થયેલા) તેમના પિતાજી; તે બન્ને મુનિ
(ભાવનાથી ચારિત્રશાલી) ઓના તપ (સંયમી જીવન) માં
બાધા કરનારું વચન બોલ્યા,—વેદના પારંગત પુરુષો “પુત્રરહિત
પુરુષો ઉત્તમગતિને પામતા નથી.” તેમ કહે છે.

નોંધ:—

અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ સ્વર્ગો નૈવ ચ નૈવ ચ ।

તસ્માત્ પુત્રમુખં દૃષ્ટ્વા પશ્ચાદ્ ધર્મ સમાચરેત્ ॥

વેદધર્મનું આ વચન માત્ર અમુક અપેક્ષાએ કહેવાયેલું છે.
વેદ ધર્મમા પણ બ્રહ્મચારી અવસ્થામાંથી કેક ત્યાગી પુરુષો પાકયા છે.
અને કહ્યું છે કે:—

અનેકાનિ સહસ્રાણિ કુમારા બ્રહ્મચારિણ ।

સ્વર્ગે ગચ્છતિ રાજેન્દ્ર અકૃત્વા કુલસંતતિમ્ ॥

• તે બન્ને બાળકોએ હજી ત્યાગીનો વેશ ધારણ કર્યો ન હતો.
અહીં ભાવનાનું પ્રબળપણું બતાવવા માટે મુનિપદ લીધું છે.

- [૯] માટે હે પુત્રો! વેદોને યરાબર ભણીને બ્રાહ્મણોને સંતોષીને
તેમજ સ્ત્રીઓ સાથે ભોગો ભોગવીને અને પુત્રોને ધરની

વ્યવસ્થા સોંપીને, પછીજ અરણ્યમાં જઈ પ્રશસ્ત સંયમી થજો.

નોંધ:—તે કાળમાં બ્રાહ્મણોને દાન આપવું અને વેદોનું અધ્યયન કરવું તે બન્ને, ગૃહસ્થ ધર્મનાં ઉત્તમ અંગો મનાતાં. કુળધર્મની છાપ દરેક જીવો પર રહેજ છે તેથી અહીં બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પછી ગૃહસ્થાશ્રમ પાળી ત્યાર બાદ વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકારવાનું કહે છે. પરંતુ આવું પ્રતિ-પાદન કરવામાં ખાસ કરીને પુત્રોપરની આસક્તિજ સ્પષ્ટ જણાય છે.

[૧૦] બહિરાત્માના ગુણ (રાગ) રૂપી લાકડાંથી અને મોહરૂપી વાયુથી અધિક જન્યવ્યથામાન એવા પુત્રવિયોગના શોકરૂપી અગ્નિથી બળતા અંતઃકરણવાળા અને દીનવચન (રે પુત્રો ! ત્યાગી ન બનો એમ મોહથી, વલવલાટ કરતા અને) વારંવાર બોલતા—

[૧૧] વળી જુનાં જુદાં પ્રલોભન આપતા તથા પોતાના પુત્રોને કમ-પૂર્વક ધનવડે ભોગજન્ય સુખનું નિમંત્રણ કરતા એવા પુરો-હિત (પિતા) ને તે બન્ને કુમારો વિચારપૂર્વક આ વાક્ય કહેવા લાગ્યા:—

[૧૨] વેદો માત્ર ભણી જવાથી તે શરણરૂપ થઈ શકતા નથી. જમાડેલા બ્રાહ્મણો કંઈ પ્રકાશ (આત્મભાન) માં લઈ જઈ શકતા નથી. તેમ ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રો પણ કંઈ (પાપકર્મનાં ફળ ભોગવવામાં) શરણરૂપ થતા નથી. તો હે પિતાજી ! આ આપનું કથન કોણ માની શકે ?

નોંધ:—પોતાના ધર્મને ભૂલેલા બ્રાહ્મણોને જમાડયાથી કંઈ સદ્-ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. બલકે અજ્ઞાન પેસે છે. વેદોનું અધ્યયન જ કંઈ સ્વર્ગ આપી શકે નહિ. સ્વર્ગ કે મુક્તિ તો આચરેલો સત્યધર્મ જ આપી શકે.

[૧૩] વળી કામભોગો પણ હાણમાત્રજ સુખ અને બહુકાળ દુઃખ આપનારા છે. જે વસ્તુમાં ઘણું દુઃખ હોય તે વસ્તુ સુખ

કરનાર શી રીતે માની શકાય ? એટલે કે કામભોગો એકાન
અનર્થની ખાણ અને મુક્તિમાર્ગના શત્રુરૂપ જ છે.

[૧૪] વિપયસુખને માટે જ્યાં ત્યાં ભમતો જીવ; કામભોગથી ન
નિવર્તતાં હોમોશાં રાત્રિ અને દિવસ બળતોજ રહે છે. વળી
કામભોગોમાં આસક્ત થયેલો (જીવન માટે દૂષિત પ્રવૃત્તિ કરનાર)
પુરુષ ધનાદિ સાધનોને શોધતાં શોધતાં જરાવસ્થાથી ઘેરાઈને
મૃત્યુ પામે છે.

નોંધ:—આસક્ત એ આત્મમાર્ગથી ભૂતાવી સંસારમાં ભટકાવે છે.
આસક્ત મનુષ્ય અસત્ય માર્ગમાં આપ્ત જીવન વેરકી નાખે છે. અને
આખરે તે વાસનાનેજ સાથે લઈ મૃત્યુને શરણે જાય છે.

[૧૫] આ (સુવર્ણ, ઘરખાર વગેરે) મારું છે અને આ મારું
નથી. આ મેં (વ્યાપારાદિક) કર્યું અને આ નથી કર્યું.
આ પ્રમાણે બડબડતા પ્રાણીને રાત્રિ અને દિવસોશી ચોરો
(આયુષ્યને) ચોરી રહ્યા છે. માટે શા સારું પ્રમાદ કરવો ?

નોંધ:—મમત્વના ગદા વાતાવરણમાં તો જીવમાત્ર સળડી રહ્યા છે.
પોતાની માનેલ વસ્તુ પર આસક્તિ અને અન્ય પર દ્વેષ એ આખા જગતની
મનોવૃત્તિ છે. ત્યાં સમજી મનુષ્ય જગત રહી શકે છે અને જે સમય ગયા
તે ફરી ફરી મળતો નથી તેમ માની પોતાના (આત્મશોધના) માર્ગમાં
પ્રયાણ કરે છે.

[૧૬] (પિતા કહે છે:—) જેને માટે આખો સંસાર (બધો પ્રાણી વર્ગ)
મહાન તપશ્ચર્યા (ભુખ, દુઃખ, ટાઢ, તાપ) કરી રહ્યો છે
તે અખૂટ સંપત્તિ, સ્ત્રીઓ, સ્વજનો અને કામભોગો તમોને
ખૂબ સ્વતંત્ર રીતે મળ્યાં છે.

નોંધ:—આ વચનો પુરોહિતનાં છે. તે એમ મનાવે છે કે સંયમનો
હેતુ સુખ મેળવવાનો છે. તે સુખ તમોને સ્વયં મળ્યું છે માટે સંયમ

શા માટે હો છે ? વાસ્તવિક રીતે સંયમ, યોગ કે તપ ભૌતિક સુખ માટે છેજ નહિ. કેવળ આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવાનાંજ તે સાધનો છે.

[૧૭] (પુત્રોએ કહ્યું:—હે પિતાજી !) સાચા ધર્મની ધુરાના અધિકારમાં—સ્વજન, ધન, કે કામભોગોની કશી આવશ્યકતા હોતીજ નથી. તે માટે તો અમે; જગતમાં પ્રતિબંધ રહિત કરનારા અને ભિક્ષાજીવી બની ગુણના સમૂહને ધારણ કરનારા એવા સાધુ થઇશું.

નોંધ—આ નાના ધરતું મમત્વ છોડી આખા વિશ્વમાં પ્રવેશ કરીશું અને ભિક્ષાજીવી આદર્શ સાધુ બની આત્મગુણની આરાધના કરીશું.

[૧૮] જેમ અરણિમાં અગ્નિ, દૂધમાં ઘી અને તલમાં તેલ પ્રત્યક્ષ ન દેખાવા છતાં સયોગબળથી ઉત્પન્ન થાય છે તેજ રીતે હે બાળકો ! પચ્છૂતાત્મક શરીરમાંથીજ જીવ ઉત્પન્ન થાય છે અને શરીરના નાશની સાથેજ જીવ નષ્ટ થાય છે. શરીર નાશ પામ્યા પછી ચેતન રહેતોજ નથી. (તો પછી ધર્મ શા માટે ? અને સંયમ શા માટે ?)

નોંધ:—આર્વાક મતનું એ કથન છે કે પંચ મહાભૂતથીજ કોઇ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે શરીરની સાથેજ ક્ષીણ થાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે ચેતન શક્તિનો ક્ષય કદી થઈ શકેજ નહિ અરણી, તલ અને દૂધમાં અગ્નિ, તેલ અને ઘી બહાર ન દેખાવા છતાં તે અચ્ચક્ત રીતે અવશ્ય રહ્જ હોય છે. તેમ શરીર ધારણ કરતી વખતે કર્મથી સંકોવાયેલુ ચેતનતત્ત્વ રહેલુજ હોય છે, અને શરીર ક્ષીણ થયે (કર્માનુકૂળ) બીજા શરીરમાં ચોળાય છે.

[૧૯] (પુત્રોએ કહ્યું:—હે પિતાજી !) આત્મા અમૂર્ત હોવાથી ઇન્દ્રિયોદ્ધારા ગ્રહણ કરી (જોઇ કે સ્પર્શી) શકાતો નથી. વળી ખરેખર અમૂર્ત હોવાથીજ તે નિત્ય ગણાય છે. આત્મા નિત્ય હોવા છતાં જીવાત્મામાં રહેલા અજ્ઞાનાદિ દોષોએ કરીને તે

બંધાય છે. આ બંધન એજ સંસાર પરિવ્રજાણનું કારણ છે એમ મહાપુરુષો કહે છે.

નોંધ:—જેટલાં અમૂર્ત દ્રવ્યો છે તે બધાં નિત્ય હોય છે. જેમકે આકાશ અમૂર્ત છે. તો તે નિત્યજ છે. પરંતુ આકાશદ્રવ્ય અમંડ નિત્ય છે, અને જીવાત્મા (કર્મથી બંધાયેલો જીવ) પરિણામી નિત્ય છે. અને તેથીજ કર્મવશાત્ તે નાના મોટા આકારમાં પરિણામી હવ્ય નીચ ગતિમા ગમન કરે છે.

[૨૦] આજસુધી અમે મોહના બંધનથી ધર્મને જાણી શકતા ન હતા અને તેથીજ ભવચક્રમાં રૂધાતા અને કામભોગોમાં આ-મુક્ત થતા થતા પાપનાં કામો કર્યેજ જતા હતા. પણ હવે જાણ્યા પછી કરીથી તેમ નહિ કરીએ.

નોંધ:—એક વખત અમે પણ અજ્ઞાનથી શરીર મોહમાં શચી પાપ પુણ્ય નથી, પરલોક નથી. એમ તમારા કહેવા પ્રમાણે માન્યતા ધરાવતા હતા. પરંતુ હવે જાણ્યા પછી તે વસ્તુ અંતરમાં જરા પણ ઉતરતી નથી.

[૨૧] સર્વદિશાથી ઘેરાયેલો આ આખો સંસાર તીક્ષ્ણ શસ્ત્ર ધારાઓ (આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિના તાપો) થી હણાઇ રહ્યો છે. તેથી ગૃહજીવનમાં લેશમાત્ર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થતીજ નથી.

[૨૨] હે પુત્રો! શાથી આ લોક વીંટાયો છે? શાથી આ લોક હણાઇ રહ્યો છે? સંસારમાં કયા તીક્ષ્ણ શસ્ત્રોની ધારાઓ પડી રહી છે? તે ચિંતામાં પડેલા મને તમે સત્વર કહેા.

[૨૩] (પુત્રો કહે છે.—) આ આખો લોક મૃત્યુથી ખીડાઈ રહ્યો છે અને જીર્ણ અવસ્થા (ધરડાપણું) થી વિટાઈ રહ્યો છે. તીક્ષ્ણ શસ્ત્રધારા૩૫ રાત્રિ દિવસો આયુષ્યને ક્ષણે ક્ષણે ઢોરી રહ્યાં છે. એ પ્રમાણે હે પિતાજી! તમે આ વાતને ખૂબ વિચારો.

[૨૪] જે જે રાત્રિદિવસ જાય છે તે પાછાં ફરતા નથી. આવા ટૂંક

કાળના જીવનમા અધર્મને કરનારના સમયો નિષ્ફળ આપ્યા જાય છે.

નોંધ:—અમૂલી ક્ષણો પુનઃ પુનઃ સાંપડતી નથી. સમય જતાં જતાં પણ પશ્ચાતાપને મૂકી જાય છે

[૨૫] જે જે રાત્રિદિવસ જાય છે, તે પાછા ફરતાં નથી. પણ મહા-ધર્મના આચરનારને તે સફળ થઈ જાય છે.

નોંધ:—સમયનો સદુપયોગ કરનારને સમય હાથમાથી ગયા પછી પસ્તાઈ પડતું નથી

* પુત્રનાં અમૃત વચનોએ પિતાનું હૃદય પત્રટાળ્યું હતુ છતાં વાતસલ્યનો પ્રવાહ વિખૂટાં પાડતા રોકી રહ્યો હતો.

તે બોલ્યા:—

[૨૬] હે પુત્રો ! સમ્યક્ત્વસંયુક્ત થઈને (આસક્તિ રહિત બનીને) થોડો કાળ ચારે જણા (માતા, પિતા અને જે પુત્રો) ગૃહ-સ્થાશ્રમમા થોડો વખત રહીને પછી ઘેરઘેર લિક્ષાથી જીવન ચલાવનારા આપણે બધા આદર્શ ત્યાગી થઈશું.

[૨૭] (પુત્રોએ કહ્યું:—પિતાજી !) જેને મૃત્યુ સાથે મિત્રતા હોય, જે મૃત્યુથી છૂટી શકતો હોય અથવા જે જાણુનો હોય કે હું મરીશ નહિ તેજ ખરેખર આવતી કાલ પર વિશ્વાસ રાખી શકે.

નોંધ:—કેટલી જિજ્ઞાસા ! કેટલી તાલાવેલી ! આદર્શ વૈરાગીનાં કેવાં હૃદયક્ષેદક વચનો ! શું આ ભાવ અંતરની છાંડી પ્રતીતિ વિના કે ત્યાગની ચોગ્યતા વિના હૃદયથી શકે ? સત્યની તાલાવેલી પછી ક્ષણવાર પણ થોભતું તેને અસહ્ય થઈ પડ્યું હતુ.

[૨૮] માટે જેને મેળવીને ફરીથી જન્મજ ન લેવો પડે તેવા સાધુ-ધર્મ (ત્યાગમાર્ગ) ને આજેજ અંગીકાર કરીશું આવા

વિપયમુખ નથી ભોગવ્યાં તેવું છેજ નહિ. માટે હવે એ રાગ (સંસારની આસક્તિ) ને છોડીને લિક્ષુધર્મમા શ્રદ્ધા રાખવી એજ યોગ્ય છે.

તરુણ યુવાનોનાં હૃદયદ્રાવક વચનોએ પિતાજીના પૂર્વ સંસ્કારને જાગૃત કરી દીધા. તેણે પોતાનાં ધર્મપત્નીને ઉદ્દેશીને કહ્યું:-

[૨૯] હે વાશિષ્ઠિ ! મારે માટે ભિક્ષાચારી (લિક્ષુધર્મ ગ્રહણ કરવા) નો સમય હવે આવી લાગ્યો છે. કારણ કે જેમ વૃક્ષ શાખા-ઓથીજ શોભે છે, અને સ્થિર રહે છે. શાખાઓ છેદાઈ ગયા પછી તેજ ઉત્તમ વૃક્ષ હું દેખાય છે. તેમ જો પુત્રો વિના મારે પણ ગૃહસ્થજીવનમા રહેવું યોગ્ય નથી.

નોંધ:-પત્નીનું વર્ણન ગોત્ર હોવાથી તે સંજોધન લીધું છે.

[૩૦] જેમ પાંખવિનાનું પક્ષી, સંગ્રામને મોખરે સેવકવિનાનો રાજા અને વહાણમા દ્રવ્યવિનાનો વાણિયો શોભતો નથી. અને શોક કરે છે. તેજ રીતે પુત્રવિનાનો હું પણ શોભતો નથી, અને દુઃખી થઉં છું.

[૩૧] (આ સાંભળી જશા ભાર્યા પતિને ઉદ્દેશીને કસોટી કરવા કહેવા લાગી:-) ઉત્તમ પ્રકારના રસવાળાં અને સુદર આ બધાં કામભોગોના સાધનો એકઠા થયા છે તો હમણાં તે કામભોગોને (છદ્રિયોના શબ્દાદિક વિષયોને) ખૂબ ભોગવી લઇએ. પછી સયમ માર્ગ અવશ્ય અગીકાર કરોશું.

[૩૨] હે ભગવતિ ! (કામભોગોના) રસો ખૂબ ભોગવી લીધા છે યૌવન હવે ચાલ્યું જાય છે. વળી અસંયમય જીવિત ભોગવવા માટે (કે બીજી કોઈ ઈચ્છાથી) હું ભોગોને તજતો નથી. પરંતુ ત્યાગી જીવનનાં લાભ, અલાભ, સુખ અને દુઃખને ખૂબ વિચારીનેજ મૌન (સંયમમાર્ગ) ને આપડું છું.

નોંધ:—લિહુજીવનમાં તો લિક્ષા મળે ન મળે, અનેક પ્રકારનાં ખીજાં સંકટોં પણ આવે. ગૃહસ્થજીવનમાં તો બધું સ્વતત્ર ભોગવવાનું મળ્યું છે. છતાં ત્યાગી જીવનની ઈચ્છા થાય તે પૂર્વના યોગ સંસ્કારોનું જ કારણ છે. ત્યાગમાં જે દુઃખ છે તે ગૌણ છે, અને આનંદ છે તે મૂખ્ય છે. એ આનંદ, એ શાંતિ, એ વિરામ ભોગોમાં કયાંય કાંઈએ અનુભવ્યા નથી અને અનુભવશે પણ નહિ.

[૩૩] પાણીના પૂરની સામે ચાલનારો વૃદ્ધ હંસ જેમ પછીથી જુરે છે (ખેદ પામે છે) તેમ તુ ખરેખર પછી સ્નેહીજનોને રૂપે સંભારીને ખેદ પામે! (કે હાય ! મે શા માટે સંયમમાર્ગ ગ્રહણ કર્યો ? તેમ) માટે ગૃહસ્થાશ્રમમા મારી સાથે રહીને ભોગોને ભોગવ. લિક્ષાચરી (લિહુધર્મ) ની ષાટ બહુબહુ દુઃખદ છે.

નોંધ:—આ શ્લોકમાં સંયમ માર્ગનાં કષ્ટ અને ગૃહજીવનના પ્રસાદન આપી પાકી કસોટી કરે છે.

[૩૪] હે ભદ્રે ! જેમ સર્પ શરીરની કાંચળી છોડીને ચાલ્યો જાય છે. તેમ આ જે તરુણ પુત્રો ભોગોને છોડી ચાલ્યા જાય છે. તો હું શા માટે તેને ન અનુસરું ?

નોંધ:—સર્પ પોતાના શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલી હોવા છતાં કાંચળાને તજી તેને લેવા પ્રેરાતો જ નથી તેમ સાધકોએ આસક્તિની કાંચળાને છોડી દેવી એ જ ચોગ્ય છે.

[૩૫] (જશા વિચારવા લાગી કે આ બધા—) જેમ રોહિત જાતનાં (શક્તિવાળા) માછલાં (તીક્ષ્ણ પૂંછડેથી) જીર્ણ જાળને છેદીને જાળમાંથી છૂટી જાય તેમ કામભોગોથી છૂટી જાય છે. અને જાતિમાન બળદની જેમ ચારિત્રના ભારને વહનારા તેમજ ઉદાર તપશ્ચર્યાવાળા તે ધીર પુરુષો ખરેખર ત્યાગ માર્ગમાં જ ગમન કરે છે.

[૩૬] જેમ ફેલાયેલી જાળને તોડી નાખીને પક્ષીઓ ખૂબ દૂર દૂર

આકાશપ્રદેશમાં ચાલ્યા જાય છે. તેમ ભોગોની જાળને તોડીને મારા જાળને પુત્રો અને પતિ ત્યાગધર્મ સ્વીકારે છે તો હું પણ શા માટે તેને ન અનુસરું ?

આવી રીતે એ ચારે સમર્થ આત્માઓ થોડાજ કાળમાં અનેક પ્રકારનાં ધન, માલ, પરિવાર, નોકર ચાકરો વગેરેને નિરાસક્તભાવે છોડી ત્યાગધર્મને સ્વીકારી લે છે. અને તેમની ખિલકતનો કોઈ વારસ ન હોવાથી તે બધું રાજદરબારમાં પહોંચે છે.

[૩૭] વિશાળ અને કુલીન કુટુંબ, ધન અને ભોગોને છોડીને જાળને પુત્ર અને પત્ની સહિત ભૂગુ પુરોહિતનું અભિનિષ્ક્રમણ (સંયમમાર્ગનું સ્વીકારવું) સાંભળીને (અને તેણે તજેલા વૈભવને મહારાજા ગ્રહણ કરી રહ્યા હતા તે જોઈને) રાજા પ્રતિ કમળાવતી રાણી વારંવાર આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યાં:—

[૩૮] હે રાજા! વમન કરેલાને ખાંધે તે પુરુષ પ્રશંસા પાત્ર ગણાય નહિ. માટે બ્રાહ્મણે જે ધનને વધી દીધું (છોડી દીધું) તે ધનને ગ્રહણ કરવાની આપ ઈચ્છા ધરાવો છો તે કોઈ રીતે યોગ્ય નથી.

[૩૯] હે રાજા! કોઈ તમને આખું જગત કે જગતનું સર્વ ધન આપી દે તો પણ તમારે માટે તે પૂર્ણ નથી. (તજ્યાનો પાર કદી આવતોજ નથી.) વળી હે રાજા! આખને તે શરણુરૂપ પણ કદી થવાનું નથી.

[૪૦] હે રાજા! જ્યારે ત્યારે આ બધા મનોહર કામભોગોને છોડીને તમે મરવાના છો. મરણ સમયે આ બધું શરણુરૂપ થવાનું નથી. ખરેખર હે નરપતિ! તે સમયે એક માત્ર સાચો ધર્મજ શરણુભૂત થશે. બીજું કશું (ધનાદિ) પણ શરણુભૂત થઈ શકશે નહિ.

નોંધ:—રાણીનાં આ વચનો એકાંત તેમના હૃદય વૈરાગ્યનાં સૂચક છે. મહારાજાએ ચિકિત્સા માટે કહ્યું:— જો આટલું સમજો છો તો ગૃહ-સ્થાશ્રમમાં જોડો શા માટે રહ્યાં છો ?

[૪૧] જેમ પિંજરામાં પક્ષિણી (પંખિણી) આનંદ પામી શકતી નથી. તેમ (આ રાજ્ય) સુખથી ભરેલા અંત:પુરમાં)હું પણ આનંદ પામતી નથી. માટે સ્નેહરૂપી તાંતણાને છેદીને તથા આરંભ (મુક્તમહિસાદિ ક્રિયા) અને પરિગ્રહ (સંગ્રહવૃત્તિ) ના દોષથી નિવૃત્ત, અકિંચન (પાસે કશું પણ ધન ન રાખનાર), નિરાસક્ત અને સરળલાવી બનીને સંયમમાર્ગમાં ગમન કરીશ.

[૪૨] જેમ જંગલમાં દવાગ્રિથી પશુઓ બળતાં હોય ત્યારે દાવાનળથી દૂર રહેલા બીજાં પ્રાણીઓ રાગદ્વેષને વશ થઇને આનંદ પામતાં હોય છે. પરંતુ પાછળથી તેઓની પણ તેજ ગતિ થાય છે.

[૪૩] એજ પ્રમાણે કામભોગોમાં લુપ્ત થયેલાં આપણે રાગ અને દ્વેષરૂપ અગ્નિથી બળી રહેલા આખા જગતને મૂઢની પેઠે જાણી શકતાં નથી.

[૪૪] ભોગવેલા ભોગોને સ્વપ્નગ્રાથી વધી (તજીને) સંયમને વિષે આનંદપૂર્વક જેમ પંખી પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક વિચરે છે. તેમ આપણે પણ ગામ, નગર ઇત્યાદિ સ્થળે અપ્રતિબંધ થઇને વિચરવું જોઇએ.

[૪૫] આપણા હાથમાં આવેલા આવા ભોગો પણ સ્થિર રહેવાના નથી. (સ્પંદન કરી રહ્યા છે). માટે જેમ આ (પુરોહિત વ.) ચારે જણાએ ત્યાગ કર્યો તેમ આપણે પણ ત્યાગ કરવો ધટે.

[૪૬] માંસવાળા પક્ષી (ગીધ)ને જોઇને સૌ કોઇ (બીજાં પક્ષીઓ) માંસ લેવા માટે તેને દુઃખી કરે છે. પરંતુ માંસ વિનાનાને

આકાશપ્રદેશમાં ચાલ્યા જાય છે. તેમ ભોગોની જળને તોડીને મારા બંને પુત્રો અને પતિ ત્યાગધર્મ સ્વીકારે છે તો હું પણ શા માટે તેને ન અનુસરું ?

આવી રીતે એ ચારે સમર્થ આત્માઓ થોડાજ કાળમાં અનેક પ્રકારનાં ધન, માલ, ચરિવાર, નોકર ચાકરો વગેરેને નિરાસક્તભાવે છોડી ત્યાગધર્મને સ્વીકારી લે છે. અને તેમની સિલકતનો કોઈ વારસ ન હોવાથી તે બધું રાજદરબારમાં પહોંચે છે.

[૩૭] વિશાળ અને કુલીન કુટુંબ, ધન અને ભોગોને છોડીને બંને પુત્ર અને પત્ની સહિત ભૃગુ પુરોહિતનું અભિનિષ્ક્રમણ (સંયમમાર્ગનું સ્વીકારવું) સાંભળીને (અને તેણે તજેલા વૈભવને મહારાજા ગ્રહણ કરી રહ્યા હતા તે જોઈને) રાજા પ્રતિ કમળાવતી રાણી વારંવાર આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યાં:—

[૩૮] હે રાજા! વમન કરેલાને ખાય તે પુરુષ પ્રશંસા પાત્ર ગણાય નહિ. માટે બ્રાહ્મણે જે ધનને વધી દીધું (છોડી દીધું) તે ધનને ગ્રહણ કરવાની આપ ઇચ્છા ધરાવો છો તે કોઈ રીતે યોગ્ય નથી.

[૩૯] હે રાજા! કોઈ તમને આપ્ત જગત કે જગતનું સર્વ ધન આપી દે તો પણ તમારે માટે તે પૂર્ણ નથી. (તુષ્ણનો પાર કદી આવતોજ નથી.) વળી હે રાજા! આપને તે શરણુરૂપ પણ કદી થવાનું નથી.

[૪૦] હે રાજા! જ્યારે ત્યારે આ બધા મનોહર કામભોગોને છોડીને તમે મરવાના છો. મરણ સમયે આ બધું શરણુરૂપ થવાનું નથી. ખરેખર હે નરપતિ! તે સમયે એક માત્ર સાચો ધર્મજ શરણુભૂત યશે. બીજું કશું (ધનાદિ) પણ શરણુભૂત થઈ શકશે નહિ

નોંધ:—રાણીનાં આ વચ્ચે એકાંત તેમના હૃદય વૈરાગ્યનાં સૂચક છે. મહારાજાએ ચિકિત્સા માટે કહ્યું— જો આટલું સમજો છો તો ગૃહ-સ્થાશ્રમમાં હોજી શા માટે રહ્યાં છો ?

[૪૧] જેમ પિંજરામાં પક્ષિણી (પંખિણી) આનંદ પામી શકતી નથી. તેમ (આ રાજ્ય) સુખથી ભરેલા અંતઃપુરમાં)હું પણ આનંદ પામતી નથી. માટે સ્નેહરૂપી તાંતણુને છેદીને તથા આરંભ (સૂક્ષ્મહિંસાદિ ક્રિયા) અને પરિગ્રહ (સંગ્રહવૃત્તિ) ના દોષથી નિવૃત્ત, અકિંચન (પાસે કશું પણ ધન ન રાખનાર), નિરાસક્ત અને સરળભાવી બનીને સંયમમાર્ગમાં ગમન કરીશ.

[૪૨] જેમ જંગલમાં દ્વાગ્નિથી પશુઓ બળતાં હોય ત્યારે દાવાનળથી દૂર રહેલા ખીજાં પ્રાણીઓ રામદેવને વશ થઇને આનંદ પામતાં હોય છે. પરંતુ પાછળથી તેઓની પણ તેજ ગતિ થાય છે.

[૪૩] એજ પ્રમાણે કામલોગોમાં લુપ્ત થયેલાં આપણે રાગ અને દ્વેષરૂપ અગ્નિથી બળી રહેલા આખા જગતને મૂઢતી પેટે જાણી શકતાં નથી.

[૪૪] ભોગવેલા ભોગોને સ્વપ્નરૂપી વમી (તજીને) સંયમને વિષે આનંદપૂર્વક જેમ પખી પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક વિચરે છે. તેમ આપણે પણ ગામ, નગર ઇત્યાદિ સ્થળે અપ્રતિબદ્ધ થઇને વિચરવું જોઇએ.

[૪૫] આપણા હાથમાં આવેલા આવા ભોગો પણ સ્થિર રહેવાના નથી. (સ્પંદન કરી રહ્યા છે). માટે જેમ આ (પુરોહિત વ.) ચારે જણાએ ત્યાગ કર્યો તેમ આપણે પણ ત્યાગ કરવો ધરે.

[૪૬] માંસવાળા પક્ષી (ગીધ)ને જોઇને સૌ કોઇ (ખીજાં પક્ષીઓ) માંસ લેવા માટે તેને દુઃખી કરે છે. પરંતુ માંસ વિનાનાને

કોઈ દુઃખી કરતું નથી. માટે પરિગ્રહ રૂપી માંસને સર્વથા છોડીને હું નિરામિય (નિરાસક્ત) થઈ વિચરીશ.

[૪૭] ઉપર કહેલી ગીધની ઉપમાને જાણીને તેમજ કામભોગો એ સંસારને વધારનારા છે તેમ સમજીને જેમ ગરૂડયા સર્પ ડરી ડરીને ચાલે છે તેમ-આપણે પણ ભોગોથી ડરીને વિવેકપૂર્વક ચાલવું જોઈએ.

[૪૮] હે મહારાજ ! હાથી જેમ સાકળ વગેરેના બંધન છોડીને પોતાની વસતિ (વિધ્યાયજ, અટવી વગેરે)માં જવાથી આનંદ પામે (તેમ સંસારના બંધન છૂટી ગયા પછી જીવાત્મા ખૂબ આનંદ પામે) હે ઇપ્સુકાર રાજા ! મેં આવું (અનુભવી પુરુષ પાસેથી) સાંભળ્યું છે અને તેજ હિતકર છે. એમ આપ જાણો.

નોંધ:-સન્નારી પણ પુરુષ જેટલુંજ સામર્થ્ય ધરાવે છે. પુરુષ અને સ્ત્રીઓ એ બંને આત્મવિકાસનાં સમાન સાધક છે. જેમ પુરુષને જ્ઞાન અને મોક્ષના અધિકાર છે તેમ સ્ત્રીઓને પણ છે. યોગ્યતાજ આગળ ધપાવે છે ખજી તે સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો !

[૪૯] (કમળાવતી મહારાણીના અસરકારક ઉદ્દગારો સાંભળીને ઇપ્સુકાર મહારાજની મોહ-નિદ્રા ઉડી ગઈ) ત્યારબાદ રાણી તથા રાજાજી વિસ્તારવશું મોટું રાજ્ય અને દુઃખે કરીને-તળય તેવા આકર્ષક કામભોગોને તજી દઈને વિપયમુક્ત, રનેહમુક્ત, આસક્તિમુક્ત અને પરિગ્રહથી રહિત થયા.

[૫૦] ઉત્તમ કામગુણોને તન્યા પછી અતિ પુરુષાર્થવાળાં તે દંપતીએ સાચા ધર્મને સમજીને સર્વ પ્રસિદ્ધ એવી તપશ્ચર્યાને અંગીકાર કરી.

નોંધ:-આતરિક અને બાહ્ય એવી બાર પ્રકારના તપશ્ચર્યા છે. કર્મોરૂપ કાષ્ટને બાળવામાં તપશ્ચર્યા અગ્નિ જેવું કાર્ય કરે છે. તેનું વિસ્તૃત વર્ણન આગળ ૩૦ મા અધ્યયનમાં આવશે.

- [૫૧] એ પ્રમાણે તે ક્રમપૂર્વક છએ જીવો જરા અને મૃત્યુના ભયથી ખેદ પામીને ધર્મપરાયણ થયા અને દુઃખના અંતની (મોક્ષમાર્ગની) શોધ કરી ક્રમપૂર્વક બુદ્ધ થયા.
- [૫૨] વીતમોહ (મોહથી રહિત તેવા) જિનેશ્વરના શાસનમાં પૂર્વે ભાવેલી ભાવનાઓ (ગત જન્મોમાં કરેલું ચિંતન)ને સંભારીને થોડાજ કાળમાં તે છએ જીવો દુઃખના અંતને પામ્યા.
- [૫૩] દેવી કમળાવતી, રાગ, પુરોહિત આહ્વાણ (ભૂગુ), જશા નામની આહ્વાણી, અને તેના બન્ને પુત્રો એમ છએ જીવો મુક્તિને પામ્યા.

સુધર્મસ્વામીએ જાંબૂને કહ્યું:-

“ એમ ભગવાન યોગ્યા હતા. ”

એ પ્રમાણે ધર્મિકાર સબધી ચૌદમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

સ ભિક્ષુ

તે જ સાધુ

૧૫

સંસારમાં પતનનાં નિમિત્તા પુષ્કળ છે. માર્ટે સાધકોએ આવધ રહેવું. ભિક્ષુ આહાર અને વસ્ત્રાદિ આવશ્યક વસ્તુઓમાં પણ સંયમ રાખે એ સાધકદશા માર્ટે ઉપયોગીજ છે. પરંતુ સત્કાર, માન કે પ્રતિષ્ઠાની લાલસા રોકવી એ પણ તેદ-લુંજ ઉપયોગી સમજવું.

વિવિધ વિદ્યાઓ કે જે ત્યાગી જીવનમાં ઉપયોગી નથી. તે શીખીને સમયનો દુરુપયોગ કરવો તે સંયમ જીવિતને બાધકરૂપ છે. તપશ્ચર્યા અને સહિષ્ણુતા એજ આત્મવિકાસના ગગનમાં ઉડવાની પાંખો છે. ભિક્ષુઓ એ બન્ને પાંખોને ખૂબ સંભાળી સાથે લઇને જાયે ને જાયે ઉડે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] સાચા ધર્મને વિવેકપૂર્વક અંગીકાર કરી, અન્ય ભિક્ષુઓ સગાથે રહી નિપાણા (વાસના)ને છેદી, સરળ થઇ અને ચારિત્રધર્મમાં ચાલે. તેમજ ક્રમભોજોને ન ઈચ્છી, પૂર્વાશ્રમના સંબંધીઓની સાથે આસક્તિ છોડી દે અને અસાત (નહિ જાણેલા) ઘરોમાં ભિક્ષાચરી કરીને આનંદપૂર્વક સંયમધર્મમાં ગમન કરે તેજ સાધુ કહેવાય.

નોંધ:—અજ્ઞાત એટલે “આજે અમારે ત્યાં સાધુજી પધારવાના છે માર્ટે ભોજન કરી રાખીએ.” તેમ ન જાણનારા ઘરો

[૨] ઉત્તમલિંકશ્રુ રાગથી નિષ્ઠ તથા, ખોતાના આત્માને પતનથી બચાવી, અસંયમથી નિષ્ઠ તથા કષ્ટોને સહી; અને સર્વ જીવોને આત્મતુલ્ય જાણીને કોઈ વસ્તુ વિષે મૂર્છા (આસક્તિ) ન પામે તેજ લિંકશ્રુ કહેવાય.

[૩] કોઈ આક્રોશ (કઠોર વચન) કહે કે મારે, તો તેને સ્વકર્મનું ફળ જાણીને ધૈર્ય રાખનાર, પ્રશસ્ત અને આત્માને નિત્ય ગુપ્ત રાખનાર અને અવ્યાકુળ ચિત્ત રાખી હર્ષ અને દુઃખથી રહિત બની જે કંઈ સંયમમાં કષ્ટ પડે તેને સહન કરે તેજ લિંકશ્રુ કહેવાય.

[૪] અદ્ય અને જીર્ણ શર્યા અને આસનને ભોગવે ઠંડી, તાપ, ડાંસ, મચ્છર ઇત્યાદિ બધું વ્યાકુળતા રહિત તથા શાંતિપૂર્વક સહન કરે તેજ લિંકશ્રુ કહેવાય.

[૫] સત્કાર કે પૂજાની લાલસા ન રાખે. કોઈ વંદન કે ગુણની પ્રશંસા કરે તો પણ અભિમાન ન લાવે. તેવા સંયમી, સદાચારી, તપસ્વી, જ્ઞાનવાન, ક્રિયાવાન અને આત્મદર્શનના જ શોધક હોય તેજ લિંકશ્રુ કહેવાય.

[૬] જેનાથી સયમી જીવન હણાતું હોય તેવું કાર્ય ન કરે, સકળ મોહને દબાવે અને નરનારીનો (મોહવર્ધક) સંગ છોડીને તપસ્વી તથા વિચરે, તેમજ તમાસા જેવી વસ્તુઓમાં રસ ન લે તે જ લિંકશ્રુ કહેવાય.

નોંધ:—આ શ્લોકનો અર્થ આ રીતે પણ થાય છે કે જે નરનારી (સ્વજનસમૂહ) થી (પૂર્વ પરિચય હોવાથી) મોહ ઉત્પન્ન થાય અને સંયમરૂપ જીવિત હણાય તેવાનો સંગ છોડી દઈ તપસ્વી થઈ વિચરે અને ખેડ તમાસામાં રસ ન લે તેજ લિંકશ્રુ કહેવાય.

[૭] નખ, વસ્ત્ર અને દાત વગેરે છેદવાની વિદ્યા, રાગ (સ્વર)

વિદ્યા, ભૂકંપનો વિચાર, આકાશમાં તારા વગેરે તુટે તેનું જ્ઞાન, સ્થમવિદ્યા, સ્ત્રી પુરુષોના લક્ષણ બળવાની વિદ્યા, અંગસ્કુરણની વિદ્યા, દણ્ડવિદ્યા, ઘરમાં દાટેલું ધન વગેરે બળવાની વિદ્યા, શૃંગાલાદિના સ્વર ઝોળખી કાર્ય કે વિનય થશે કે કેમ? તે બળવાનુ શાસ્ત્ર-આવી વિદ્યાઓદ્વારા પોતાનું સંયમી જીવન જે ન ચલાવે તેજ સાધુ કહેવાય.

[૮] મંત્ર, જડીયુદ્ધી, આદિ મૂળીયા, અને જુદી જુદી જાતના વૈદિક ઉપચારો બળીને આચરવા કે વમન કરાવવું, જીલાળ આપવા, ધૂપ દેવા, આંખના અજન બનાવવા, સ્નાન કરાવવું, રોગ આવ્યે આતુરતાપૂર્વક માતાપિતાદિને સંભારવા અને વૈદિક શીખવું એ ત્યાગીઓને માટે યોગ્ય નથી, માટે તેને છોડી દે તેજ સાધુ કહેવાય.

નોંધ:-ઉપરની વિદ્યાઓ અને તેને અંગે થતી ક્રિયાઓ પરિણામે એકાન્ત ત્યાગ ધર્મથી પતિત કરાવનારીજ નીવડે છે. માટે જૈન મુનિઓ તેવી ક્રિયા કરતા નથી, કરાવતા નથી અને કરનારને અનુમોદન પણ આપતા નથી.

[૯] ક્ષત્રિયોના સમૂહ, ઉત્ત્રકુળના રાજપુત્રો, બ્રાહ્મણો, ભોગીઓ કે ભિન્નભિન્ન પ્રકારના શિલ્પીઓની પૂજા કે પ્રશંસા ન કરે. તેઓની પૂજા કે પ્રશંસા સંયમી જીવનને ઉપકારક નથી. એમ બળીને છોડી દે તેજ ભિક્ષુ કહેવાય.

નોંધ:-રાજાઓ કે તેવા ભોગી પુરુષોની કિંવા બ્રાહ્મણોનું તે વખતે ખૂબ જોર હતું તેવા પુરુષોની ભિક્ષુઓએ જોડી પ્રશંસા કરવી તે ત્યાગી જીવનનું ભયંકર દૂષણ છે. યોગીએ તો સદા આત્મમગ્ન રહીને વિચરવું. તેવી ખુશામત કરવાથી આત્મધર્મ હણાય છે.

[૧૦] ગૃહસ્થાશ્રમમા જે ગૃહસ્થીઓ સાથે અતિપરિચય થયો હોય તે અને ત્યાગાશ્રમમા જે ગૃહસ્થોના સહવાસમા આવેલ હોય

તેઓમાના કોઇ સાથે આ લોક સંબંધી ફળની ઇચ્છા માટે પરિચય ન કરે તેજ સાધુ કહેવાય.

નોંધ:—ગૃહસ્થોના ગાઠ પરિચયથી તેના નિમિત્તે કદી આત્મધર્મને છુટ્ટી નાખે તેવાં કાર્યો કરી નાખવાં પડે માટે ગૃહસ્થોનો આ લોકના કોઈ પણ સ્વાર્થ માટે પરિચય ન વધારવો. સૌ સાથે મુનિરાજને કેવળ પાર-માર્થિક (ધાર્મિક) જ સંબંધ હોવો જોઈએ.

[૧૧] આવશ્યક શય્યા (ધાસની શય્યા વપરાતી તે) પાટ, પાટલા આહાર પાણી કે બીજી કોઈ ખાવાલાયક વસ્તુ કિંવા મુખ-વાસાદિની ગૃહસ્થ પાસે લિક્ષુ યાચના કરે અને કદાચ કોઇ ન આપે તો તેના પર જરાએ મન કે વચનથી દ્વેષ ન કરે કે ખોટું ન લગાડે તેજ સાધુ કહેવાય.

નોંધ:—ત્યાગીને માન અને અપમાન બન્ને સરખાં છે.

[૧૨] અનેક પ્રકારના અન્ન પાણી (અચિત્ત) મેવા કે મુખવાસ વગેરે ગૃહસ્થ પાસેથી મેળવીને સગાથી સાધુને ભાગ આપીને પછી ભોજન કરે તેમજ મન, વાણી અને કાયાનું સવરણ કરે તેજ લિક્ષુ કહેવાય.

નોંધ:—અથવા “તિવિદેહ નાણકંપે” એટલે મન, વચન કે કાયાથી લિક્ષુ ધર્મદારા મેળવેલા આહાર પૈકી અન્ય કોઈને આપી ન દે તેમ કરવાથી ભવિષ્યમાં લિક્ષુધર્મના ભંગનો વિશેષ સંદેહ રહે છે.

[૧૩] ઓસામણ, જવનું ભોજન, ગૃહસ્થનો ઠંડો આહાર, જવ કે કાજીનું પાણી ઇત્યાદિ ખોરાક (રસ કે અન્ન) મેળવીને તે ભોજનની નિંદા ન કરે તથા સામાન્ય સ્થિતિનાં ઘરોને વિષે પણ લિક્ષાને અર્થે વિચરે તેજ સાધુ કહેવાય.

નોંધ:—લિક્ષુને સંયમીજીવનના નિર્વાહ માટેજ ભોજન કરવાનું હોય છે. રસાળ અને સ્વાદુ ભોજનોની વાંચના રાખી ધનવાનને ત્યાં ભિક્ષાયે જવું એ સાધુતાની ટુટી ગણાય.

[૧૪] આ લોકમાં દેવ, પશુ કે મનુષ્યોના અનેક પ્રકારના અત્યંત ભયંકર અને દ્વેષ ઉત્પન્ન કરાવનારા શબ્દો થાય છે. તેને સાભળીને ખીએ નહિ તેજ સાધુ કહેવાય.

નોંધ:—અગાઉના ભિક્ષુઓ જગલોમાં વિશેષ ભાગે રહેતા તે પરિસ્થિતિને અંગે આવી પરિસ્થિતિનો વિશેષ સંભવ રહેતો.

[૧૫] લોકમાં પ્રવર્તતા ભિન્નભિન્ન પ્રકારના વાદ (તર્કાદિશાસ્ત્રો) ને સમજી, પોતાના આત્મધર્મને જાળવી સયમને અનુસરેલો પડિતપુરુષ સર્વ પરિપહેને જીતીને; સર્વ જીવોપર સમાન ભાવ કેળવી ઉપશાત થયેલો અને કોઈ જીવને પીડા ઉપજાવે નહિ તેવો થઈને વિચરે તેજ ભિક્ષુ કહેવાય.

નોંધ:—મનુષ્યો તેટલા મત અને વિચારો હોય છે અને તેને અંગે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો કે પંથો પડી જાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક ધર્મ કે સત્યના વિભાગો કદી હોઈ શકે નહિ. તે તો સર્વ સ્થળે સમાન જ હોય છે.

[૧૬] જે શિષ્ય વિદ્યાર્થી પોતાનું જીવન ચલાવનાર ન હોય તેમજ જિતેન્દ્રિય, આંતરિક અને બાહ્યબંધનથી છૂટેલો, અલ્પ કષાયવાળો, થોડું અને પરિમિત ભક્ષણ કરનાર અને ધરને છોડી રાગદ્વેષ રહિત થઈ વિચરે તે ભિક્ષુ કહેવાય.

નોંધ:—વેશના પરિવર્તન એ સાધુતા નથી પણ સાધુનું ચિહ્ન છે. સાધુતા અપ્રમત્તતામાં છે; સાધુતા અક્રોધ, અવૈર અને અનાસક્તિમાં છે. સૌ કોઈ આવી સાધુતાને સાધી રવ અને પરકલ્યાણને સાધે.

એમ કહું છું:

એ પ્રમાણે સ ભિક્ષૂ નામનુ પદરમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

બ્રહ્મચર્ય સમાધિનાં સ્થાનો

૧૬

બ્રહ્મ (પરમાત્માનું સ્વરૂપ) માં ચર્યા કરવી અથવા આત્મસ્વરૂપની પૂર્ણપણે પ્રાપ્તિ કરવી તે સૌ કોઇનું ધ્યેય છે. એટલે બ્રહ્મચર્યની આવશ્યકતા એ જીવનની આવશ્યકતા જેવીજ અનિવાર્ય છે. અબ્રહ્મચર્ય એ જડસંસર્ગથી જન્મેલો વિકાર છે. આ વિકારની જીવાત્મા પર જેટલી મોહનીય કર્મ (મોહ ઉત્પન્ન કરે એ વાસના) ની અસર હોય છે તે પ્રમાણમાં ભયંકર નીવડે છે. સંસારમાં જેટલા અનર્થો, આપત્તિઓ અને દુઃખો જીવાત્મા અનુભવે છે તે પોતાથી થયેલી ભૂલોનુંજ પરિણામ છે. ભૂલોથી બચવા માટે કે આત્મશાંતિ મેળવવા માટે જે ઉત્સુક થઈ પુરુષાર્થ કરે છે તે સાધક કહેવાય છે. આવા સાધકને અબ્રહ્મચર્યથી નિવૃત્ત થઈ બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિર થવું એ ક્રિયા માટે જેટલી આંતરિક ચોકેદારી રાખવી પડે છે તેટલીજ અને તેથી પણ વધુ બાહ્ય નિમિત્તોથી પણ ચેતવું પડે છે. ગમે તેવા ઉચ્ચ કોટિના યોગીને પણ નિમિત્ત મળતાં સંસારમાં બીજક રૂપે રહી ગયેલી વાસના અવશ્ય ઉત્તેજીત થવાનો ભય રહે છે. આથી જગદ્ગ સાધકે આત્મોન્નતિ માટે અને વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય આરાધવા માટે ભગવાન મહાવીરે કહેલ અનુભવમાંથી પોતાને ઉપયોગી વાતો ધારી રાખવી અને આચરવી તે સુસુક્ષ્મ માત્રનું સર્વોત્તમ કર્તવ્ય છે.

“ સુધર્મસ્વભાવીએ જન્મુસ્વભાવીને આમ કહ્યું:—“ હે આ-યુષ્મન્ ! મેં સાંભળ્યું છે. ” તે ભગવાન મહાવીરે આમ કહ્યું:—

જિનશાસનમાં સ્થવિર ભગવાનો (પૂર્વ તીર્થંકરો) એ બ્રહ્મચર્યની સમાધિનાં દશ સ્થાનો ફરમાવ્યાં છે. જે (સ્થાનો)ને સાંભળીને તેમજ હૃદયમાં ધારીને લિહુ; સંયમપુષ્ટ, સંવરપુષ્ટ, સમાધિ (ચિત્તસમાધિ) પુષ્ટ અને જીતેન્દ્રિય થઈ ગુપ્ત (આદર્શ) બ્રહ્મચારી બની; અપ્રમત્તપણે આત્મલક્ષી થઈ વિચરે.

(શિષ્યે પૂછયું) કયા તે બ્રહ્મચર્ય સમાધિ સ્થાનો સ્થવિર ભગવાનોએ ફરમાવ્યાં છે ? કે જેને સાંભળીને તેમજ અવધારીને લિહુ; સંયમપુષ્ટ, સંવરપુષ્ટ, સમાધિપુષ્ટ અને જીતેન્દ્રિય થઈ ગુપ્ત બ્રહ્મચારી બની અપ્રમત્તપણે આત્મલક્ષી થઈ વિચરે.

(ગુરુએ કહ્યું :-) ખરેખર સ્થવિર ભગવાનોએ આ પ્રમાણે દશ બ્રહ્મચર્ય સમાધિનાં સ્થાનો ફરમાવ્યાં છે કે જેને સાંભળીને તથા અવધારીને લિહુ સંયમપુષ્ટ, સંવરપુષ્ટ, સમાધિપુષ્ટ અને જિતેન્દ્રિય થઈ, ગુપ્ત બ્રહ્મચારી બની અપ્રમત્તપણે આત્મલક્ષી થઈ વિચરે.

“ તે આ પ્રમાણે છે. ”

[૧] સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસક સહિત ઉપાશ્રય તથા સ્થાનને સેવે તેજ નિર્ગ્રંથ (આદર્શ મુનિ) કહેવાય છે. જે સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસક સહિત ઉપાશ્રય, શય્યા કે સ્થાન ભોગવે તે નિર્ગ્રંથ ન કહેવાય.

શિષ્યે પૂછયું — “ તેમ શા માટે ? ”

આચાર્યે કહ્યું :— “ ખરેખર સ્ત્રી, પશુ કે નપુંસક સહિત આસન, શય્યા કે સ્થાનને સેવનાર બ્રહ્મચારીને બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં (૧) શકા (બ્રહ્મચર્ય પાળું કે ન પાળું ?) ઉત્પન્ન થાય અથવા બીજાને શંકા થાય કે સ્ત્રી ઇત્યાદિ સહિત સ્થાન ભોગવે છે તો તે બ્રહ્મચારી હશે કે કેમ ? (૨) આકાક્ષા (ઇચ્છા) — મૈથુન ભોગવવાની કદાચિત નિમિત્ત મળતાં ઇચ્છા બાજે. (૩) વિચિકિત્સા (બ્રહ્મચર્યના ફળનો સંશય) બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી શો

લાભ ? એવા દુર્વિચારો ઉત્પન્ન થાય અને વિચારો થવાથી એકાત હોવાથી પતન થવાનો ભય રહે અને તે મૈથુનની લાલસાથી ઉન્મત્ત થઇ જવાય. તથા તેવા વિચારો કે દુષ્કાર્યથી દીર્ઘ કાળ ટકે તેવો શારીરિક રોગ થાય. અને એમ પતન થવાથી જ્ઞાનીએ ખતાવેલા સત્યધર્મથી રચુત થાય. આવી રીતે વિષયેચ્છા અનર્થોની ખાણ હોવાથી તેના નિમિત્તરૂપ સ્ત્રી, પશુ કે નપુંસક જ્યાં રહેતા હોય તેવા સ્થાનો નિર્ગ્રંથ કદી ન ભોગવે

[૨] સ્ત્રીઓની કથા (શૃંગારરસજનક વાર્તાલાપ) કરે નહિ તેને સાધુ કહેવા. શિષ્યે પૂછ્યું—“ તેમ શા માટે ? ” આચાર્યે કહ્યું—“ સ્ત્રીઓની શૃંગારવર્ધક કથાઓ કહેવાથી પણ બ્રહ્મચર્યમાં ઉપર્યુક્ત હાનિ થવાનો સભવ છે. માટે બ્રહ્મચારી પુરુષે સ્ત્રી સબંધી તેવી કથાઓ ન કહેવી. ”

નોંધ:—શૃંગારરસની કથાઓ કહેવાથી કે કરવાથી સ્ખલનનો સભવ છે તે છાડી દેવી અને એકલી સ્ત્રી સાથે પણ કથાલાપ એકાતના પ્રસંગે કરવાના થોગો આવવા દેવા ભેદ્ય એ નહિ

[૩] સ્ત્રીઓની સાથે એક આસને ન બેસે તેને આદર્શ બ્રહ્મચારી કહેવો. શિષ્યે પૂછ્યું—“ તેમ શા માટે ? ” આચાર્યે કહ્યું—“ સ્ત્રીઓની સાથે એક આસન પર લગોલગ બેસવાથી એક બીજા પ્રત્યે મોહ થવાનો અને તેવે સ્થળે બંનેના બ્રહ્મચર્યમાં ઉપર્યુક્ત હાનિ થવાનો સભવ છે માટે બ્રહ્મચારી પુરુષે સ્ત્રી સાથે એક આસનપર બેસવું નહિ ”

નોંધ:—જે આસનપર સ્ત્રી પૂર્વે બેઠેલ હોય તે આસને અંતર્મુદ્ધત (૪૮ મિનિટ) સુધી પણ બેસવાનો જૈનશાસન બ્રહ્મચારીને નિષેધ કરે છે. જેવી રીતે બ્રહ્મચારીને નૃત્તિ રાખવાની છે તેજ પ્રકારે બ્રહ્મચારિણીને પણ નૃત્તિ તો રાખવાનીજ છે. ખાસ કરીને આવા પ્રસંગો એકાંતથી બને છે. આકસ્મિક આવી પડેલી આવી સ્થિતિમાં વિવેકપૂર્વક વર્તવું ઘટે.

[૪] સ્ત્રીઓની સુંદર, મનોહર અને આકર્ષક ઇન્દ્રિયોને (વિષય બુદ્ધિએ) જુઓ (કેવાં સુંદર છે ? કેવાં ભોગયોગ્ય છે ?) કે ચિંતવે નહિ તેજ સાધુ કહેવાય. “ તે કેમ ? ” શિષ્યે પૂછ્યું. આચાર્યે કહ્યું:—“ ખરેખર સ્ત્રીઓની મનોહર અને આકર્ષક ઇન્દ્રિયોને જોનાર કે ચિંતવનાર બ્રહ્મચારી (સાધુ) ના બ્રહ્મચર્યમાં શંકા, કાંક્ષા કે વિચિકિત્સા ઉત્પન્ન થાય, બ્રહ્મચર્ય ખડિત થાય, ઉન્માદ પ્રાપ્ત થાય, અને પરિણામે દીર્ઘકાલિક રોગની પીડા થાય. તેમજ (આંતરિક પણ) કેવળીએ ફરમાવેલ ધર્મથી પતિત થઈ જાય. માટે ખરેખર બ્રહ્મચારી સાધકે સ્ત્રીઓનાં મનોહર અને મનોરમ એવાં અગોપાંગને (વિષય બુદ્ધિથી) જોવા કે ચિંતવવાં નહિ. ”

[૫] વસ્ત્રના પડદાને આતરે કે પાપાણુની ભિંતને આતરે સ્ત્રીઓના કૃન્જિત (ઢોયલના જેવા) શબ્દ, રોવાના શબ્દ, ગીતના શબ્દ, હસવાના શબ્દ, સ્નેહવાળા શબ્દ, કંદિત શબ્દ તેમજ (પતિના વિરહથી થયેલા) વિલાપના શબ્દને સાંભળે તે આદર્શ બ્રહ્મચારી કે નિર્ગ્રંથ ન કહેવાય.

“ તે શા માટે ” શિષ્યે પૂછ્યું: ગુરુએ કહ્યું:—“ ભિંતને આંતરે કે વસ્ત્રના પડદાને આતરે રહેલી સ્ત્રીના તેવા કૃન્જિત, રૂદિત, ગીત, હસિત, સ્તનિત (રતિપ્રસંગના ધ્વનિ) આકંઠમય કે વિલાપમય શબ્દોને સાંભળવાથી બ્રહ્મચારીના બ્રહ્મચર્યમાં ક્ષતિ પડે કે ઉન્માદ થાય, શરીરમાં રોગ થાય કે જ્ઞાનીઓએ કહેલા સન્માર્ગથી પતિત થાય માટે ખરેખર બ્રહ્મચારીએ વસ્ત્રના પડદા કે ભિંતને આતરે સ્ત્રીઓના તેવા શબ્દો સાંભળવા નહિ. ”

નોંધ:—બ્રહ્મચારી જે સ્થળે હોય ત્યાં ભિંતને આતરે રહેલાં સ્ત્રી-પુરુષો પરસ્પર સંગારક્રીડા કરતા હોય તે વખતનાં વચ્ચેનાં પણ વિષય-જનક હોય માટે તેવા શબ્દો સાંભળવા કે ચિંતવવા નહિ.

[૬] પૂર્વે (ગૃહસ્થ જીવનમાં) સ્ત્રીસંગાથે જે ભોગોને ભોગવ્યા હોય કે જે રતિક્રીડાઓ કરી હોય તેને સંભારે તે સાધુ ન કહેવાય. શિષ્યે પૂછ્યુ:—“ તે શી રીતે ? ” આચાર્યે કહ્યું:—“ બ્રહ્મચારી જે પૂર્વ રતિ કે પૂર્વની રતિક્રીડા સંભારે તો તેના બ્રહ્મચર્યમાં શકા, કાક્ષા અને વિચિદ્રિત્સા થાય. બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થાય કે ઉન્માદ થાય, શરીરમાં (વિષય ચિંતનથી) રોગ થાય અને જ્ઞાનીના માર્ગથી પતિત થઇ જવાય. માટે નિર્ગ્રંથે પૂર્વરતિ કે પૂર્વ રતિક્રીડાને સંભારવી નહિ. ”

નોંધ:—શંકા, કાંક્ષા અને વિચિદ્રિત્સાના અર્થો પૂર્વે આપેલા છે માટે ફરીફરી લખ્યા નથી.

[૭] અતિ રસવાળાં ભોજન ન કરે તે સાધુ કહેવાય. શિષ્યે પૂછ્યુ:—“ તે કેમ ? ” આચાર્યે કહ્યું:—“ સરસ આહાર કરવાથી (ખરેખર રસવાળા આહારથી) બ્રહ્મચારીના બ્રહ્મચર્યમાં ઉપર કહેવાયેલી ક્ષતિ થાય. અને જ્ઞાનીના માર્ગથી પતિત થવાય માટે અતિરસાળ ભોજનો ન ખાવાં. ”

નોંધ:—રસવાળામાં તીખાં, તમતમતાં અને સ્વાદની ટ્રિષ્ટિએ લેવાતાં ઘણાં ખાનપાનનો સમાવેશ થાય છે. સ્વાદેન્દ્રિયનો અસંયમ બ્રહ્મચર્ય ખંડનનું કારણી પહેલું અને જોરદાર નિમિત્ત છે. સ્વાદેન્દ્રિયના સંયમથી શીઘ્ર બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ થઇ શકે છે.

[૮] મર્યાદા ઉપરાંત અતિ આહાર પાણી કરે નહિ તે સાધુ કહેવાય. શિષ્યે પૂછ્યુ:—“ તેમ શા માટે ? ” આચાર્યે કહ્યું:—“ અતિ ભોજન કરવાથી ઉપર કહેવાયેલી રીતે બ્રહ્મચર્યનું ખંડન થાય છે અને સંયમધર્મથી પાતત થવાય છે. ”

નોંધ:—અતિ ભોજન કરવાથી અંગમા આળસ પેસે છે દુષ્ટ વિચારો નીજે છે અને એમ ક્રમથી બ્રહ્મચર્ય માર્ગમા પલ્લુ ઘણીવાર બાધા ઉપજે છે.

[૬] શરીર વિભૂષાને અનુસરનારો (શૃંગાર નિમિત્તે અતિ ટાપટીપ કર્યા કરે તે) સાત્રુ કહેવાતો નથી. શિષ્યે પૂછ્યું:—“તેમ શા માટે?” આચાર્યે કહ્યું:—“ખરેખર સૌંદર્યમાં ભૂલેલો અને શરીરને શૃંગારનાર બ્રહ્મચારી સ્ત્રીઓને આકર્ષક નીવડે છે અને તેથી તેના બ્રહ્મચર્યમાં શંકા, કાક્ષા અને વિચિકિત્સા ઉત્પન્ન થાય, બ્રહ્મચર્ય ખંડિત થાય માટે બ્રહ્મચારીએ વિભૂષાનુરાગી ન થવું.”

નોંધ:—સૌંદર્યની આસક્તિ કે શરીરની ટાપટીપ કરવાથી વિષયની વાસના જગવાનો સંભવ રહે છે. સાદાઈ અને સંયમ એજ બ્રહ્મચર્યનાં ચોપક છે

[૧૦] શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જે આસક્ત થતો નથી તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે. શિષ્યે પૂછ્યું:—“તેમ શા માટે?” આચાર્યે કહ્યું:—“શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શને અનુસરનાર બ્રહ્મચારીના બ્રહ્મચર્યમાં ઉપર કહેલી ક્ષતિ થાય અને ક્રમથી સંયમ ધર્મથી પતિત થવાય માટે શબ્દાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થાય નહિ તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે દશે બ્રહ્મચર્ય સમાધિ સ્થાનો પૂર્ણ થયાં. હવે તે (સંબંધીના) શ્લોકો કહેવાય છે તે આ પ્રમાણે છે:—

ભગવાંન યોદ્યા :—

[૧] (આદર્શ) બ્રહ્મચારીએ બ્રહ્મચર્યની રક્ષા માટે સ્ત્રી, પશુ અને નપુસક રહિત એવા એકાંત (આત્મ ચિંતનને યોગ્ય) સ્થાનને સેવવું જોઈએ.

[૨] બ્રહ્મચર્યમાં રક્ત થયેલા લિસ્ટુએ મનને ક્ષોભ પમાડે તેવી અને વિષયોની આસક્તિને વધારનારી સ્ત્રીઓની કથાને છોડી દેવી.

[૩] પુનઃ પુનઃ સ્ત્રીઓની શૃંગાર વર્ધક કથા કરવાથી (કિંવા

વારંવાર સ્ત્રીઓ સાથે કથા વાર્તાના પ્રસંગમા આવવાથી)
કે સ્ત્રીઓ સાથે બહુ પરિચય કરવાથી બ્રહ્મચર્ય ખંડિત
થાય છે. માટે બ્રહ્મચર્યના પ્રેમી લિશ્તુઓ તે બાબતોનો હમેશાં
ત્યાગ કરવો.

[૪] બ્રહ્મચર્યમાં રક્ત થયેલો સાધુ સ્ત્રીઓના અંગ પ્રત્યંગ કે
આકૃતિને ઈરાદા પૂર્વક વારંવાર જોયા ન કરે. તેમજ
સ્ત્રીઓનાં કટાક્ષ ઉપર કે મધુર વચનો પર આસક્ત ન
થાય.

[૫] સ્ત્રીઓના કોયલ જેવા શબ્દો, રુદન, ગીત, હાસ્ય, પ્રેમીના
વિરહથી થતાં કંઠન કે શૃંગાર સમયનાં સ્નેહાળ વચનો પર
લક્ષ્ય ન આપવું. આ બધી કર્ણેન્દ્રિયના વિષયની આસક્તિ
છે. બ્રહ્મચર્યના પ્રેમી સાધકે તેનો ત્યાગ કરવો.

[૬] ગૃહસ્થ (અસયમી) જીવનમા સ્ત્રી સંગાથે હાસ્ય, ક્રીડા, વિષય
સેવન, શૃંગાર રસ જમાવવા પરસ્પર માન રાખ્યું હોય,
બળાત્કારથી કે ત્રાસથી વિષયસેવન કર્યું હોય ઇત્યાદિ કોઈ
જાતના પૂર્વ ભોગોને બ્રહ્મચારીએ કદીપણ ચિંતવવા નહિ

નોંધ:—પૂર્વે જે જાતના ભોગો ભોગ્યા હોય તેના ચિતનથી
પણ ભોગોના વિચારો અને કુસંકલ્પો જન્મે છે કે જે બ્રહ્મચર્યમા મહાન
હાનિકર્તા છે

[૭] હમેશા બ્રહ્મચર્યમાં રક્ત થયેલો લિશ્તુ વિષયની મસ્તી
વધારનારા રસવાળા ભોજનને જલ્દી ત્યાગી દે

[૮] સંયમી જીવન નિભાવવા માટે લિશ્તુ ધર્મને જાળવી, મજેલી
સિક્ષાને પણ લિક્ષા વખતેજ માપ પૂર્વક ગ્રહણ કરે બ્રહ્મ-
ચર્યના ઉપાસક અને તપસ્વી લિશ્તુઓ અધિક આહાર કદી
ન કરે

નોંધ:—લિશ્તુઓનું ભોજન સંયમીજીવન રકાવવા માટેજ હોતું જોઈએ. અતિભોજન આલસ્યાદિ દોષોને ઉત્પન્ન કરી સંયમી જીવનથી બ્રહ્મ કરી શકે છે.

[૬] બ્રહ્મચર્યને વિષે રક્ત રહેલા લિશ્તુએ શરીરની વિભૂષા અને શરીરનો શણગાર છોડી દેવો. વસ્ત્રાદિ કોઈ પણ વસ્તુઓ શૃંગાર માટે ધારણ ન કરવી.

નોંધ:—નળ કે કેશ સમારવા કે શરીરની અનુપયોગી વારંવાર યાજ્ઞીય કરવી અને તેને માટેજ સતત લક્ષ્ય રાખવું તે અનાવશ્યક છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ શરીર પરની આસક્તિ કેટલીક વાર પતનના નિમિત્તભૂત પણ થાય છે.

[૧૦] શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ પાંચ ઇન્દ્રિય સંબંધીના કામ ભોગોને છોડી દેવા.

નોંધ:—આસક્તિ એજ હુઃખ છે. આસક્તિ એજ બંધન છે તેહું બંધન જથી થાય છે તે વસ્તુઓને છોડી દેવી. અને પાંચ ઇન્દ્રિયોને સયમમાં રાખી તેનાથી ધ્યાન્ય કાર્ય લેવું એજ સાધકને માટે આવશ્યક છે. કાનથી સત્પુરુષોનાં વચનામૃતો પીવાં, જીભથી સત્ય બોલવું, શરીરથી સત્કર્મ કરવું, આંખોથી સદ્દેશ્યન કરવું અને મનથી ધ્યાન અને હૃદય ચિંતના કરવું એજ ઇન્દ્રિયોના સંયમ ગણાય.

[૧૧] સારાંશ કે (૧) સ્ત્રીજનોવાણું સ્થાન, (૨) મન લોલાવે તેવી સ્ત્રી કથા, (૩) સ્ત્રીઓનો પરિચય અને (૪) સ્ત્રીઓનાં અગોપાગ જોયા કરવાં.

[૧૨] (૫) સ્ત્રીઓના કાચલ જેવા શબ્દો, ગીત, રુદન, હાસ્ય, (૬) સ્ત્રી સાથે ભોગવેલા ભોગો તથા સ્ત્રી સંગાથે પૂર્વ જીવનમાં ભોગવેલાં સ્થાનો હોય તે બધું સંભારવું (૭) સરસ ભોજનો ખાવાં કે (૮) મર્યાદા ઉપરાંત ભોજનો ખાવા.

[૧૩] (૯) કૃત્રિમ સૌંદર્ય વધારવા માટે કરેલી શરીરની શોભા

અને (૧૦) દુર્જય એવા પાંચ ઇન્દ્રિયોના ભોગો આ દશે વસ્તુઓ આત્મસૌખ્યક નિરાસુને તાલપુટ (ભયંકર વિષ) ઝેર જેવી છે.

નોંધ:—આ ત્રણ શ્લોકમાં પૂર્વકથિત વસ્તુઓ વધુ સ્પષ્ટ બતાવી છે.

[૧૪] હમેશા તપસ્વી ભિક્ષુએ દુર્જય એવા કામ ભોગોને છતીને બ્રહ્મચર્યમાં ક્ષતિ થવાનો સંભવ રહે તેવાં બધા શંકાનાં સ્થાનો પણ છોડી દેવા.

[૧૫] ધૈર્યવાન અને સદ્ધર્મરૂપ રથ ચત્રાવવામાં સારથિ સમાન ભિક્ષુએ ધર્મરૂપી બગીચામાં વિચરવું; અને ધર્મરૂપ બગીચામાં રક્ત થઇને ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી બ્રહ્મચર્યમાંજ સમાધિ (દત્તચિત્ત) કેળવવી.

[૧૬] દેવો, દાનવો અને ગાંધર્વ જાતિના દેવો યક્ષો, રાક્ષસો અને કિત્તરગ્નિના દેવો પણ જે દુષ્કર એવા બ્રહ્મચર્યને પાળે છે તેવા પુરુષને નમસ્કાર કરે છે. (દેવો પણ બ્રહ્મચારીના દાસ અને છે.)

[૧૭] આ બ્રહ્મચર્ય રૂપ ધર્મ નિરંતર સ્થિર અને નિન્ય છે. તે ધર્મનું પાલન કરી અનેક જીવાત્માઓ અતિમ લક્ષ્યે પહોંચ્યા છે, પહોંચે છે અને પહોંચશે. એમ તીર્થંકર જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે.

નોંધ:—આદર્શ બ્રહ્મચર્ય સૌ કોઇને મોટું સુલભ નથી છતાં આકાશકુસુમની માફક અશક્ય પણ નથી બ્રહ્મચર્ય મુમુક્ષુનું તો જીવન ધન છે. સત્યસૌખ્યકો માર્ગદીપક છે અને આત્મવિકાસનું પગથિયું છે. મન, વચન અને કાયાથી યથાશક્ય બ્રહ્મચર્યનું આરાધન કરવું; બ્રહ્મચર્યની પ્રીતિ જાળવવી અને બ્રહ્મચર્યના રક્ષણ માટે ઉપર કહેલા નિયમોપર લક્ષ્ય આપવું.

એમ કહું છું.

એમ બ્રહ્મચર્યનાં સમાધિ (રક્ષણ) સ્થાનો નામનું સોળમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

પાપ શ્રમણીય

પાપી સાધુનું અધ્યયન

૧૭

સંયમ લીધા પછી તેને નીલાવવામાંજ સાધુતા છે. ત્યાગી જીવનમાં પણ આસક્તિ કે અહંકાર જાગે તો ત્યાગની ઇમારત બગલજે તેવા શ્રમણો ત્યાગી નથી ગણાતા પણ પાપી શ્રમણ ગણાય છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] ત્યાગ ધર્મને સાંભળીને કર્તવ્યપરાયણ થઈ જે કોઈ દીક્ષિત થાય તેણે દુર્લભ એવા બોધિલાલને મેળવીને પછી સુખ-પૂર્વક ચારિત્ર પાળવું.

નોંધ:—બોધિલાલ એટલે આત્મજ્ઞાન પામવું. આત્મજ્ઞાન પામ્યા પછી ચારિત્રમાર્ગમાં વધુ સ્થિર થવાય. ચારિત્રમાર્ગમાં સ્થિર થવું તેજ દીક્ષાનો હેતુ છે. ખાવું, પીવું કે શરીર શુશ્રુષા કરવી એ ત્યાગનો હેતુ નથી.

[૨] કોઈ સંયમ લીધા પછી એમ માને છે કે ઉપાશ્રય (રહેવાનું સ્થાન) સુંદર મળ્યો છે. પહેરવાનાં વસ્ત્રો મળ્યાં છે. જમવાને માટે માલપાણી પણ ઉત્તમ મળ્યા કરે છે. અને જીવાદિક પદાર્થોને છે તેને પણ જાણી જોઈ શકું છું. તો હવે (પોતાના ગુરુ પ્રત્યે) હે આયુષ્યમન્ ! હું પૂજ્ય ! શાસ્ત્રો ભણવાનું પ્રયોજન શું છે ?

નોંધ:—આવી વિચારણા પ્રમાદની સૂચક છે. સંયમીએ હમેશાં શાસ્ત્રવચનને અભ્યસ્ત કરવાં અને ખૂબ ખૂબ વારંવાર ચિંતવવાં.

[૩] જે સંયમી ઊંઘવાનો સ્વભાવ ધણો રાખે કે આહારપાણી કરી ને ઘણીવાર લગી સુખે સૂઈ રહે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

નોંધ:—સંયમીને માટે દિનચર્યાનાં અને રાત્રિચર્યાનાં લિખ્તલિખ્ત કાર્યો હોય છે. તે બધાને ક્રમપૂર્વક આચરવાં જોઈએ.

[૪] વિનયમાર્ગ (સંયમમાર્ગ)નો અને જ્ઞાનનો જે આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય વડે લાભ થયો છે તેવા ગુરુઓને જ્ઞાન થયા બાદ નિદે કે તિરસ્કાર કરે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૫] અહંકારી થઇને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય તથા સંગાથી સાધુઓની સહભાવપૂર્વક સેવા ન કરે, ઉપકારને ભૂલી જાય કે પૂજા સન્માન ન કરે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૬] ત્રસ (હાલતાચાક્રતા) જીવોને, સચેત (સજીવ) બીજોને, વનસ્પતિ કે સૂક્ષ્મજીવોને પણ ચાંપે કે હિંસા કરે તો અસંયમી ગણાય છતાં પોતાને સંયમી માને તે પાપાશ્રમણ કહેવાય છે,

[૭] તૃણાદિની શય્યા, પાટ કે બાજેઠ, સ્વાધ્યાયની ભૂમિકા, ખેસવાની ભૂમિકા, પગ લુંછવાનું વસ્ત્ર, કામળા વગેરે બધી વસ્તુને સંભાળપૂર્વક તપાસવી, તપાસ્યા વિના તેને વાપરે તે પણ પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

નોંધ:—સંયમી માટે પોતાનાં ઉપયોગી સાધનોને દિવસમાં બે વાર તપાસવાની જૈનશાસ્ત્રમા આજ્ઞા છે કારણ એ છે કે તેમ ન કરવામાં સૂક્ષ્મજીવોની હિંસાનો સંભવ છે. અને તે સિવાય બીજા પણ કેટલાક અનર્થોનો સંભવ છે.

[૮] પોતાના સંયમધર્મને ન છાજે તેવું કાર્ય કરે. વારંવાર ક્રોધ કર્યા કરે કે પ્રમાદપૂર્વક ઉતાવળો ઉતાવળો ગમન કરે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૯] જ્યાં ત્યાં જોયા વિના અવ્યવસ્થિત પોતાનાં પાત્ર, કંબલ ઇત્યાદિ સાધનોને મૂકી દે અને જુએ તોપણ અસાવધાનતાથી નિરીક્ષણ કરે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

નોંધ:—અવ્યવસ્થા અને અસાવધાનતા સંયમમાં બાધક છે.

[૧૦] પોતાના ગુરુનો વચનથી કે મનથી પરાલવ કરે છે તેમજ અનુપયોગી વાતો સાંભળતાં સાંભળતાં અસાવધાનતાથી પ્રતિ લેખન (નિરીક્ષણ) કરે છે તે પણ પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૧૧] જે ઘણું કપટ કર્યા કરે. જૂઠું બોલે, અહંકારી હોય, લોભી કે અજિતેન્દ્રિય હોય, અવિશ્વાસુ અને અસંવિભાગી (પોતાના સંગાથી સાધક કરતા ગુમરીતે વધારે ચીજો ભોગવે તેવા) હોય તે પણ પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૧૨] જે અધર્મી (દુરાચારી), પોતાની કુબુદ્ધિથી બીજાની બુદ્ધિનો પરાલવ કરનાર, વિવાદને ઉત્પન્ન કરનાર તેમજ લડાઈ અને કલહમાં સદા રક્ત રહેનાર હોય છે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૧૩] અસ્થિર અને કચકચાટ શબ્દો થાય તેવા આસનને વિષે જ્યાં ત્યાં જોસે કે અસાવધાનતાથી આસનપર જોસે તેમજ કોઈપણ કાર્યમાં બરાબર ઉપયોગ ન રાખે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

[૧૪] રજો ખરડેલા પગને પુખ્ત્યાવિના શય્યાપર સૂવે કે ઉપાશ્રય કે શય્યાને વિવેકપૂર્વક જુએ નહિ તેમજ શય્યામાં સૂતાં સૂતાં અસાવધાનપણે વર્તે તે પણ પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

નોંધ:—આદર્શ સંયમી માટે સામાન્ય રગલતા થાય તે પણ ખાપ છે.

[૧૫] જે દૂધ, દહીં કે તેવા રસવાળા પદાર્થોને વારંવાર ખાધા કરે છે તેમજ નપશ્ચર્યા તરફ પ્રીતિ ધરાવતો નથી તે પણ પાપી શ્રમણ કહેવાય છે.

[૧૬] સૂર્યોદયથી માંડીને સૂર્યાસ્ત થતાં સુધી વારંવાર વેળા કવે-
ળાએ આહાર કર્યા કરે અને કોઈ ગુરુ કે વડીલ શિષ્યામણુ
આપે તો તે ન માનતાં શિક્ષાની અવગણના કરે છે તે પણ
પાપી શ્રમણ કહેવાય છે.

[૧૭] જે સદ્ગુરુને ત્યાગી દુરાચારીઓનો સંગ કરે છે, છ માસે
પોતાના સંપ્રદાયને છોડી બીજા સંપ્રદાયમાં ચાલી બન્ય
છે અને નિંદનીય ચારિત્રવાળો હોય છે તે પાપીશ્રમણ
કહેવાય છે.

નોંધ:—સંપ્રદાય એટલે ગુરુકુલ. સાધક જે ગુરુકુલમાં રહીને
પોતાની સાધના કરતો હોય છે. તેને ખાસ કારણ સિવાય છોડીને
ચાલી જનારો સ્વચ્છંદી સાધક પતિત થાય છે.

[૧૮] પોતાનું ઘર (ગૃહસ્થાશ્રમ) છોડીને સંયમી થયો છે છતાં રસ
લોલુપી કે ભોગી બની પર (ગૃહસ્થોનાં) ઘરે ફર્યા કરે અને
બ્યોતિષ વગેરે વિદ્યાથી પોતાનું જીવન ચલાવે (તે સાધુનો
ધર્મ નથી માટે) તેવું કરનાર પાપી શ્રમણ કહેવાય છે.

નોંધ:—ગૃહસ્થાશ્રમ છોડ્યા પછી પણ જો મોહ, કલેશ અને
આસક્તિ એક અથવા બીજા રૂપમાં હોય તો તે ત્યાગનો કશો અર્થ
રહેતો નથી.

[૧૯] લિપ્તુ થયા પછી તો તેને “વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્” હોવું
જોઈએ. તેમ છતાં સામુદાનિક (બાર કુળની) લિપ્તાને ન

ધ્વંષતા માત્ર પોતાની જ્ઞાતિનોજ આહાર લઇ ભિક્ષા કરે છે તેમજ કારણ સિવાય ગૃહસ્થને ત્યા વારંવાર એસે છે તે પાપીશ્રમણ કહેવાય છે.

નોંધ:—જે કુળમા અભક્ષ્ય (માંસાદિ) આહારે થતા હોય તેમજ હલકા આચારવિચારે હોય તેજ વગ્ધ્ય ગણી અન્ય સ્થળોથી ભિક્ષા લેવી એ પ્રમાણે જૈનશાસ્ત્રકારોએ જૈન સાધુજને ઈષ્ટ આપી છે. ગૃહસ્થને ત્યા વૃદ્ધ, રોગી કે તપસ્વી સાધુજ કારણવશાત્ એસી શકે તે સિવાયના તો નહિજ. કારણ કે ગૃહસ્થના અતિપરિચયથી પતન અને એક જ્ઞાતિનાજ પિંડ લેવાથી બંધન થઈ જાય છે.

[૨૦] પૂર્વોક્ત કહ્યો તેવો—(પાસતથા—પતિત, ઉસના (રસલોલુપી), અહાજદા (સ્વચ્છંદી), સંસત્તા (આસક્ત) અને કુશીલ એમ) પાંચ પ્રકારના કુશીલનાં લક્ષણો સહિત—દુરાચારી તથા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એ પાંચે ગુણોથી રહિત કુશીલ, માત્ર ત્યાગીના વેપનેજ ધારણ કરનાર એવો પાપી શ્રમણ આલોકમા ઝેરની માફક નિંદનીય બને છે. તેમજ આલોકમાં કે પરલોકમા સુખી પણ થતો નથી.

[૨૧] ઉપરના બધા દોષોને જે સદાય ત્યાગી દે અને મુનિઓના વૃંદમા સાચો સદાચારી હોય તેજ આ લોકને વિષે અમૃતની માફક પૂજાય છે. તથા તેવોજ સાચો સાધુ આલોક અને પરલોક બન્નેને આરાધે છે.

નોંધ:—આ લોકમાં સર્વનો વંદનીય બને છે અને પરલોકમાં દિવ્યગતિ પામે છે. અથવા કર્મબંધનથી સર્વથા મુક્ત થઈ જાય છે.

સંયમ લીધા પછી સ્થાન પુરતી જવાબદારી વધે છે. હાલવા આલવામાં, ખાવાપીવામાં, ઉપયોગી સાધનો રાખવામાં, વિદ્યા મેળવવામાં, શુરુકુલનો વિનય જળવવામાં કે પોતાનું કર્તવ્ય સમજવામાં જરાપણ ગંદલત થાય તો સંયમ હણાય. અપ્રમત્તતા અને વિવેકને

ક્ષણે ક્ષણે સ્થાન આપી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વિષય, મોહ, અસૂયા, ઇર્ષ્યા આદિ આત્મશત્રુઓનો વિજય મેળવતો જાય અને આગળ વધે તે ધર્મશ્રમણ કહેવાય. જે મળેલાં સાધનોનો દુરુપયોગ કરે કે પ્રમાદી બને તે પાપીશ્રમણ કહેવાય માટે શ્રમણ સાધકે ખૂબ સાવધાન રહેવું, અને સમાધિ સાધવી.

એમ કહું છું:

એમ પાપીશ્રમણનું સત્તરમું અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

સંયતીય

સંયતિ રાજર્ષિ સંખ્યા

૧૮

ચારિત્રશીલનું મૌન જે અસર ઉપજાવે છે તે હજારો પ્રવ-
ક્તાઓ કે લાઓ થઈ ઉપજાવી શકતા નથી. જ્ઞાનનું કળ
ચારિત્રનું સ્ફુરણ છે. ચારિત્રની એક જ ચિનગારી સેંકડો જન્મોનાં
કર્માવરણ (માયાબળ) ને ખાળી શકે છે. ચારિત્રની સુવાસ
કરોડો કલ્મષો (પાપો) ને નિર્મળ કરી શકે છે.

એકદા કાંપીલ્ય નગરના સંયતિ મહારાજ મૃગયા (શિકાર)
માટે એક ઉદ્યાનમાં નીકળી પડ્યા છે. આથી એ કાંપીલ્યદેસર
ઉદ્યાનમાં નિર્દોષ એવાં મૃગાદિ પશુઓ ત્રાસી ઉઠ્યાં છે. રક્ષમાં
આસક્ત થયેલા મહારાજના હૃદયમાં અનુકંપા દેવીને બદલે
નિર્દયતાનો વાસ જન્મ્યો છે.

ઘોડા પર બેસી કૈંક મૃગલાઓને ખાણો માર્યા બાદ જેવો
તે ઘવાયેલા મૃગલા પાસે આવે છે તેવોજ તે તેની પાસે
પક્ષાસને બેઠેલા એક યોગીશ્વરને જુઓ છે, અને જોતાં વારજ
ગમકે છે. તુરંતજ અશ્વપરથી ઉતરી સુનીશ્વરની પાસે આવી
વિનયપૂર્વક તેમનાં ચરણપૂજન કરે છે, નમસ્કાર કરે છે.

ધ્યાનમાં અડોલ રહેલા ગર્હભાલી યોગીશ્વરને કશોએ
ખ્યાલ નથી. તે તો મૌન સમાધિમાં બેઠા છે. પરંતુ મહારાજ
યોગીરાજ તરફથી અત્યુત્તર ન મળતાં ભયભીત થાય છે. વિના
વાંકે કરેલી નિર્દોષ પશુઓની હિંસા તેને વારંવાર ખટક્યા કરે
છે. અનુકંપાની લહેરો ઉછળી પડે છે

યોગીશ્વર ધ્યાનમાંથી નિવૃત્ત થાય છે કે શીઘ્ર મહારાજ પોતાનું નામ જણાવી યોગિરાજના કૃપા પ્રસાદને મેળવવાની જિજ્ઞાસા રજુ કરે છે. યોગિરાજ તેમને યથાર્થ ભાન કરાવે છે અને ત્યાંજ એ સંસ્કારી આત્માનો તેજ ક્ષણે ઉદ્ધાર થાય છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] (પચાલ દેશમાં) કાપીલ્ય નગરમાં ચતુરંગી સેના તથા ગાડીઘોડા, પાલખી વગેરે ઋદ્ધિવાળા એક સયતિ નામના મહારાજ રાજ્ય કરતા હતા. એકદા તે મૃગયા (શિકાર) કરવા માટે પોતાના નગરની બહાર નીકળ્યા.
- [૨] અશ્વદળ, હાથીદળ, રથદળ અને પાયદળ એ ચાર પ્રકારની મોટી સેનાથી ચારેતરફ ઘેરાયેલા—
- [૩] રસ (પશુ માસનો સ્વાદ) મા આસક્ત થઈ અશ્વપર ચડેલા તે મહારાજ કાપીલ્યકેસર નામના ઉદ્યાનમાં મૃગલાઓને ભગાડીને (પાછળ દોડી) ખીવરાવેલા અને દોડીને થાકી ગયેલા એવા મૃગોને વીંધી નાખતા હતા.
- [૪] તેજ કેસર ઉદ્યાનમાં તપોધની (તપસ્વી) અને સ્વાધ્યાય (ચિતન) તથા ધ્યાનમાં જોડાયેલા એક અણુગાર (સાધુ) ધર્મધ્યાનમાં લીન થયા હતા.
- [૫] વૃક્ષથી વ્યાપ્ત એવા નાગરવેલના મંડપ નીચે તે મુનિ આસ્રવ (પાપમળ) ને દૂર કરીને નિર્મળ ચિત્તે ધ્યાન કરી રહ્યા છે. તેની પાસે આવેલા (એક) મૃગલાને પણ તે રાજા હણી નાખે છે.

નોંધ:—રાજાને ખબર ન હતી કે અહીં કોઈ મુનિરાજ છે. નહિ તો શિક્ષતા જળવવા ખાતર તે કદી તેવા મહાયોગીની પાસે આવું હિંસક કૃત્ય કરી શકત નહિ.

- [૬] (મૃગો હણાયા પછી) પાછળ ઘોડાપર જલદી દોડી આવતો તે

રાજા તે સ્થળે આવીને હણાયેલા મૃગલાને જુએ છે, અને તેને જોતાજ પાસે ધ્યાનસ્થ બેઠેલા ત્યાગીને પણ જુએ છે.

[૭] (જોતા વારજ મારા બાણથી મુનિરાજ હણાયા હશે । મુનિ ન હણાયા હોય તો મૃગ તેની પાસે આવી ગયો માટે કદાચ મૃગ તે યોગીનો હશે અને તે હણાઈ ગયો, હવે મારું શું થશે ? અથવા આવા અનુકંપક યોગી પાસે આવું હિસક કૃત્ય થયું તેથી તેને દુઃખ થશે. આ પ્રમાણે વિચારો આવે છે.) તેથી ભયભીત અને શંકાગ્રસ્ત બની ગયેલા તે માને છે કે “ મંદ પુણ્યવાળા, રસાસક્ત અને હિસક એવા મેં ખરેખર મુનિશ્રીની લાગણી દુભાવી. ”

[૮] તે રાજા તુરતજ પોતાના ઘોડાપરથી ઉતરી ઘોડાને દૂર મૂકી ને મુનિશ્રી પાસે જઈ તે આદર્શ ત્યાગીનાં બંને ચરણોને ભક્તિપૂર્વક નમે છે અને સરળ હૃદયપૂર્વક કહે છે કે ભગવન્ ! મારા અપરાધને આપ માફ કરો.

[૯] પરંતુ તે વખતે એ યોગીશ્વર મૌનપૂર્વક ધર્મધ્યાનમાં તક્ષીન હોવાથી રાજાને પ્રત્યુત્તર ન આપી શક્યા. આથી રાજા ભય વડે ખૂબ આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયો.

નોંધ.—શુનેગારનું અંતઃકરણ સ્વયં ખળભળ્યા કરે છે તેથી તેના હૃદયમાં પ્રથમથી ભય તો હતોજ. પરંતુ યોગીશ્વરના મૌને તેને વધારે વ્યાકુળ બનાવી મૂક્યો.

[૧૦] (પોતાની ઓળખાણ આપવા કહે છે કે) હે ભગવન્ ! હું સંયતિ (નામનો રાજા) છું. મને કંઈક કહો. કારણકે મને બહુ ખીક લાગે છે કે રખે ક્રુપિત થયેલા અણગાર પોતાના શક્તિપ્રભાવ (તેન્નેક્ષ્યા) થી કરોડો મનુષ્યોને બાળી નાખે !

નોંધ:—તપસ્વી અને યોગીપુરુષોને અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ આદર્શપુરુષો તેનો દુરુપયોગ કદી કરતાજ નથી છતા મહારાજને તેવો ભય ઉત્પન્ન થાય તે તો સ્વાભાવિકજ છે. મુનિશ્રી ધ્યાનમાંથી જગૃત થઈ સ્વસ્થ થયા અને ભયભીત રાજને જોઈ દુરતજ બોલી ઉઠ્યા:—

[૧૧] હે રાજન્! તને અભય હો ! અને તુ પણ હવે (તારી નીચેના જીવોને માટે) અભયદાનનો દાતા બની જા અનિત્ય એવા આ જીવલોક (સસાર) ને વિષે હિસાના કાર્યમાં શા માટે આસક્ત થાય છે ?

નોંધ:—જેમ મારા ભયથી તુ મુક્ત થયો તેમ તું પણ સર્વ જીવોને તારા ભયથી મુક્ત કર. અભયદાન જેવું એકે ઉત્તમ દાન નથી. ક્ષણિક એવા મનુષ્યજીવનમાં આવાં ઘોર કૃત્યો શા માટે કરે છે ?

[૧૨] જો તારે રાજપાટ, મેડી, મંદિર, બાગબગીચા, સ્વજન પરિવાર અને શરીર વગેરે બધું છોડીને કર્મવશાત્ વહેલું મોકું જવાનુજ છે તો અનિત્ય એવા આ સસારમાં રાજ્યપર પણ આસક્ત શા માટે થાય છે ?

[૧૩] જેનાપર તું મુંઝાઈ રહ્યો છે તે જીવન અને રૂપ એ બધું તો વિદ્યુતના ચમકારા જેવું ચચળ છે. માટે હે રાજન્! આ લોકની ચિંતા છોડી પરલોક માટેનો કંઈક વિચાર કર. શા માટે પછીનાં પરિણામને ચિંતવતો નથી ?

[૧૪] સ્ત્રી, પુત્રો, મીત્રો કે બધુઓ જીવતાનેજ અનુસરી તેમાં ભાગીદાર બને છે. મરણ થયા પછી કોઈ અનુસરતુ નથી

નોંધ:—આ દેખાણ સગપણ જીવન સુધીનુંજ છે અને મનુષ્યજીવન પણ ક્ષણિક અને પરતંત્ર છે. તો તેવા ક્ષણિક સગપણ માટે જીવન હારી જવું કોઈ રીતે કિચિતજ નથી.

[૧૫] જેમ અતિ દુ ખી થયેલા પુત્રો મગેલા પિતાને ધરબહાર કાઢે

છે તેમ મરેલા પુત્રોના દેહને પિતા ત્યાગે છે. સગા બાધવોનું પણ તેમજ સમજવું. માટે હું રાજન! નપશ્ચર્યા અને ત્યાગ (અનાસક્તિ) માર્ગમાં ગમન કર.

નોંધ:—એતન ગયા પછી મુદ્દર દેહ પણ સડવા માંડે છે એટલે પ્રેમીજન પણ તેને જલદી બહાર કાઢી ચિતામાં સળગાવી દે છે.

[૧૬] હું રાજન! ધન્યાણી મરી ગયા પછી તેણે એકદુ કરેલું ધન અને પોતે પોપેલી સ્ત્રીઓને કાંઈ બીજા મનુષ્યોજ ભોગવે છે. અને ઘરનાં બધા હાર્યા અને સંતોષપૂર્વક તે મરેલાના આભૂષણોથી અલંકૃત થઈ આનંદ કરે છે.

નોંધ:—મરેલાનો વિરહ થોડો વળત સાલે છે. પરંતુ સંસારની ધટનાજ એવી છે કે સ્વાર્થ હોય તો લાંબા કાળે અને સ્વાર્થ ન હોય તો થોડાજ વખતમા તે દુઃખ ભૂલી જવાય છે.

[૧૭] સગાંબહાણાં, ધન, પરિવાર એ બધું અહીં રહી જાય છે અને માત્ર તે હવે કરેલા શુભ કે અશુભ કર્મજ સાથે આવે છે. તે શુભાશુભ કર્મથી જોડાયેલો જીવાત્મા એકલોજ પરલવમાં ચાલ્યો જાય છે.

નોંધ:—આવી જાતની સંસાર ધટના બતાવવાથી તે સંસ્કારી શાસ્ત્રું દેહ્ય વૈરાગ્યમય બની જાય છે.

[૧૮] એ પ્રમાણે યોગીશ્વરની પાસે સત્યધર્મને સાંભળીને તે રાજા (પૂર્વ સંસ્કારોની પ્રવળતાથી) તેજ સમયે સંવેગ (મોહની તીવ્ર અલિસાપા) અને નિર્વેદ (દેવ તથા મનુષ્ય સબધીના કામભોગોથી વૈરાગ્ય) ને પામ્યા.

[૧૯] હવે સંયતિરાજા રાજ્યને છોડીને ગર્દભાક્ષી મુનિ પાસે જૈન-શાસ્ત્રની દીક્ષા લઈ સયતિમુનિ બની ગયા.

નોંધ:—સાચો વૈરાગ્ય જાગે પછી ક્ષણભર પણ કેમ રહેવાય ? આવા સંસ્કારી જીવો અપૂર્વ આત્મબળ ધરાવનારા હોય છે.

ગર્દભાલી મુનિશ્વરના શિષ્ય સંયત્તિમુનિ સાધુજીવનમાં પરિપક્વ તેમજ ગીતાર્થ (જ્ઞાની) બની ગુરુ પાસેથી આજ્ઞા લઈ એકદા ગ્રામાનુ-ગ્રામ વિચરતા વિચરતા એક સ્થળે આવે છે ત્યાં તેમને એક બીજા શબ્દિ મળે છે. આ ક્ષત્રિયરાજશબ્દિ દેવલોકથી ચ્યવીને (નીકળીને) મનુષ્યભવ પામ્યા છે. તે પણ પૂર્વના પ્રબળ સંસ્કારી હોવાથી કંઈક નિમિત્ત મળતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે અને તેથી ત્યાગી બની દેશોદેશ વિચરી જિનશાસનને શોધાવી રહ્યા છે.

[૨૦] રાષ્ટ્રને ત્યાગીને દીક્ષિત થયેલા તે ક્ષત્રિયમુનિ સયતિ યોગી-શ્વરને પૂછે છે કે જેવું આપનું રૂપ દેખાય છે તેવુંજ આપનું અંતઃકરણ પણ પ્રસન્ન દેખાય છે.

નોંધ:—જેવી આપની આકૃતિ સૌમ્ય છે તેવુંજ અંતઃકરણ પણ નિર્મળ દેખાય છે.

[૨૧] આપનું નામ શું ? પૂર્વાશ્રમમા આપનું ગોત્ર શું હતું ? આપ શાથી શ્રમણ બન્યા ? (ત્યાગ કેવી રીતે લીધો ?) કયા આચાર્ય (ગુરુદેવ) ને સેવો છો ? તમો વિનીત કેવી રીતે કહેવાઓ છો ? (આમ ક્ષત્રિયમુનિએ પૂછ્યું હતું.)

[૨૨] મારું નામ સંયતિ છે. ગૌતમ એ મારું ગોત્ર છે જ્ઞાન અને ચારિત્રયુક્ત એવા ગર્દભાલી નામના આચાર્ય મારા ગુરુદેવ છે.

નોંધ:—મુક્તિને માટે યોગ્ય એવા ગુરુવરને હું સેવુ છું હવે વિનીત કેમ કહેવાય ? તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પુનઃ કહે છે:—

[૨૩] અહો ક્ષત્રિયરાજ મહામુનિ ! (૧) ક્રિયાવાદી (સમજણ વિના માત્ર ક્રિયા કરનાર, (૨) અક્રિયાવાદી (માત્ર પોષ્ટિયાં જ્ઞાનને માનનાર), (૩) વિનયથીજ સિદ્ધિ માનનારા અને (૪) અજ્ઞાન-વાદી આ ચારે વાદમા રહેલા પુરુષો ભિન્નભિન્ન પ્રકારના માત્ર

વાદોજ ઈર્ષ્યા કરે છે. પરંતુ તત્ત્વ માટે કશો પ્રયત્ન કરતા નથી. તે સંબંધમાં તત્ત્વજ પુરુષોએ શુ કહ્યું છે ?

નોંધ:—આમ કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે તેવા મતને માનનાર એકાતવાદી સાધક વિનીત કહેવાતો નથી. તેથી એકાંતવાદોને હું સ્વીકારતો નથી. તેમ સંયતિમુનિએ કહ્યું.

[૨૪] તત્ત્વના જાણ, સાચા પુરુષાર્થી અને ક્ષાયિકજ્ઞાન (શુદ્ધજ્ઞાન) તથા ક્ષાયિક ચારિત્રવડે સંયુક્ત એવા જ્ઞાતપુત્ર ભગવાન મહાવીરે પણ આ પ્રમાણે પ્રકટ કર્યું હતું.

[૨૫] અહીં જેઓ અસત્ય પ્રરૂપણા કરનાર, (કે પાપ કરનારા) હોય છે તે ઘોર નરકમા પડે છે. અને જે આર્ય (સત્ય) ધર્મને આચરે છે તે મનુષ્ય દિવ્યગતિને પામે છે.

નોંધ:—મધ્યયુગમાં જૈનશાસન સર્વોપરિ ગણાતુ કારણ કે પૂર્ણ પુરુષો તેના પ્રવર્તક હતા. અને તે તપ, ત્યાગ તથા અહિંસાના સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતોનું પ્રરૂપણ કરતા.

[૨૬] તે સિવાયના માત્ર કપટયુક્ત મત પ્રવર્તી રહ્યા છે તે નિરર્થક અને ખોટા વાદોજ છે. એમ જાણીને હું સંયમમાં પ્રવર્તન કરી ઈર્ષ્યા સમિતિમા વસુ છું.

નોંધ:—સર્વ શ્રેષ્ઠ જૈનશાસનને જાણી તે માર્ગમાં હું ગમન કરૂ છું ઈર્ષ્યા સમિતિ એ જૈન શ્રમણોની ક્રિયા છે. વિવેક અને ઉપયોગ પૂર્વક ગમન કરવું તેનું નામ ઈર્ષ્યા

[૨૭] (ક્ષત્રિય રાજર્ષિએ કહ્યું —) એ બધા અશુદ્ધ અને અસત્ય દષ્ટિવાળા અનાર્ય મનો મે પણ જાણ્યા છે. અને પરલોકને પણ જાણ્યા છે. તેથી હવે સાચા પ્રકારે આત્મરવરૂપને ઝોળખી જૈનશાસનમા વિચરૂ છું.

નોંધ:—ક્ષત્રિય રાજર્ષિએ જ્ઞાને પહેલાં જાણી લીધા હતા અને તેમા અપૂર્ણતા લાગવાથી પછીજ જૈન જેવા વિશાળ શાસનની દીક્ષા લીધી હતી.

આ સાંભળી સંયતિમુનિએ કહ્યું:-

[૨૮] હું પણ પહેલાં મહાપ્રાણ નામના વિમાનમાં પૂર્ણ આયુષ્ય-
વાળા કાન્તિમાન દેવ તરીકે હતો. ત્યાંની સો વર્ષની, ઉપમા-
વાળી દિવ્યઆયુ સ્થિતિ છે તે મોટા કાળ પ્રમાણની હોય છે.

નોંધ:-પાંચમા દેવલોકમાં હું દેવરૂપે હતો ત્યારે મારું
આયુષ્ય દશ સાગરોપમ હતું. સાગરોપમ એ સર્વ સંખ્યાતીત મોટું
કાળપ્રમાણ કહેવાય છે

[૨૯] હું તે પાંચમા (અક્ષ) દેવલોકથી નીકળીને મનુષ્યના જીવને
વિષે સંયતિરાજ્ય રૂપે અવતર્યો હતો (ત્યાંથી નિમિત્તવશાત્
દીક્ષિત થઈ) હવે હું મારા અને પરના આયુષ્યને બરાબર
જાણી શકું છું.

નોંધ:-સંયતિ રાજર્ષિને તેણે વિશુદ્ધ જ્ઞાન હોય કે ને વિશુદ્ધ
જ્ઞાનદ્વારા તે પોતાનો અને પરનો જીવિત કાળ જાણી શકે.

[૩૦] (હે ક્ષત્રિય રાજર્ષિ!) સિત્તલિત્ત પ્રકારની રુચિઓ અને
સ્વચ્છાદાને સંયમીએ ત્યાગી દેવા જોઈએ. અને સર્વ કામ-
ભોજો અનર્થનાં મૂળ છે એમ જાણી જ્ઞાનમાર્ગમાં ગમન
કરવું જોઈએ.

[૩૧] તેમ જાણીને દૂષિત (નિમિત્તાદિ શાસ્ત્રોદ્ધારા કહેવાતા) પ્રશ્નો
થી હું નિવૃત્ત થયો છું. તેમજ ગૃહસ્થ સાથેની ગુપ્ત-રહસ્ય
ભરી વાતોથી પણ નિવૃત્ત થયો છું. અહો! ખરેખર સંસાર
ને ત્યાગી સંયમમાર્ગને પામેલા પુરુષે દિનરાત્રી જ્ઞાનપૂર્વક
તપશ્ચર્યામાજ વિચરવું જોઈએ.

નોંધ:-આ પ્રમાણે 'સંયતિ રાજર્ષિ'એ બહુ મધુર રીતે સાધુની
જીવની (જીવન) વર્ણવી પોતે તે મુજબ ચાલે છે તેની પ્રતીતિ આપી
વિનીત અર્થાત્ જૈનશાસનને અનુકૂળ શ્રમણની વ્યાખ્યા કહી સંભળાવી.

ક્ષત્રિય રાજર્ષિએ આ સાંભળી પોતાનું પણ તેજ મંતવ્ય છે. અને આપણે બન્ને એકજ જિનશાસનના અનુયાયીઓ છીએ તેમ ખાત્રી આપી કહ્યું:-

[૩૨] સાચા અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી પૂછો તો હું પણ તેજ કહું છું જે વસ્તુ તીર્થંકર (જિનેશ્વર) દેવોએ બતાવી છે તે અપૂર્વજ્ઞાન જિનશાસનમા ઝળકે છે.

[૩૩] તે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે અક્રિયા (જડક્રિયાને છોડી ધીર સાધકે સાચા જ્ઞાન સહિત ક્રિયાને આચરવી અને સમદ્રષ્ટિથી યુક્ત થઇ કાયર પુરુષોને કઠિન એવા સદ્ધર્મમાં ગમન કરવું.

નોંધ:-સમકિત દ્રષ્ટિનાં ચશ્માં સીધાં હોય છે. તે કાઢના દોષો દેખતો નથી. માત્ર સત્યનો શોધક બની તેનેજ આચરે છે જૈનદર્શન જેમ જડક્રિયા (જ્ઞાનરહિત ક્રિયા) ને માનવ નથી તેમ શુષ્કજ્ઞાન (ક્રિયા રહિત પોપટિયું જ્ઞાન) ને પણ સ્વીકારવું નથી. તે જ્ઞાન અને ચારિત્ર બન્નેની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે

[૩૪] મોક્ષરૂપી અર્થ અને સદ્ધર્મથી શોભતા એવા આ પુણ્યપદ પવિત્ર ઉપદેશને સાંભળીને પૂર્વકાળમા ભરત નામના ચક્રવર્તીએ પણ ભરતક્ષેત્રનું રાજ્ય અને દિવ્ય કામભોગોને છોડીને ચારિત્ર-ધર્મને અંગીકાર કર્યો હતો.

[૩૫] (પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ દિશામા સમુદ્ર સુધી અને ઉત્તર દિશામાં ચુલહિમવંત પર્વત સુધી જેની આણ હતી) તેવા બીજા સગર ચક્રવર્તી પણ સાગરના છેડા સુધી રહેલા ભારત ક્ષેત્રના રાજ્યને તથા સંપૂર્ણ હકુમતને છોડીને સંયમ અંગીકાર કરી મુક્તિ પામ્યા છે.

[૩૬] અપૂર્વ ઋદ્ધિમાન અને મહા કીર્તિમાન એવા મધવ નામના ચક્રવર્તી પણ ભરતક્ષેત્રનું રાજ્ય છોડી પ્રમળ્યા લેવાને સાત્ર-ધાન થઈ ગયા હતા.

[૩૭] ચોથા સનતકુમાર નરેન્દ્ર ચક્રવર્તી કે જે મહા ઋદ્ધિવાળા હતા છતાં તેમણે પણ પુત્રને રાજ્ય સોંપીને (સંયમ લઈ) તપશ્ચર્યાનો માર્ગ આદરી દીધો હતો.

[૩૮] લોકને વિષે અપાર શાન્તિ કરનારા પાંચમા શાંતિનાથ નામે ઋદ્ધિમાન ચક્રવર્તી પણ ભરતક્ષેત્રનું રાજ્ય છોડી, પ્રવ્રજ્યા લઈને મુક્તિ પામ્યા.

[૩૯] ઈક્ષ્વાકુ વંશના રાજાઓમાં વૃષભ સમાન ઉત્તમ અને વિખ્યાત કીર્તિવાળા નરેશ્વર, છઠ્ઠા ચક્રવર્તી કુચુરાજ પણ રાજ્યપાટ તથા સપત્તિ છોડીને ત્યાગી બની અનુત્તરગતિ (મુક્તિ)ને પામ્યા.

[૪૦] સાગરના છેડા સુધી રહેલા ભરતક્ષેત્રના નરવરેશ્વર સાતમા ચક્રવર્તી અરનામના નરેશ્વર પણ તે બધી વસ્તુને છોડી કર્મથી રહિત થઈ શ્રેષ્ઠ ગતિ (મુક્તિ)ને પામ્યા.

[૪૧] નવમા મહાપદ્મ નામે ચક્રવર્તી પણ મોટી સેના, ભારતવર્ષનું મહાન રાજ્ય તથા ઉત્તમ કામભોગોને છોડી તપશ્ચર્યાના માર્ગમા વ્રજ્યા હતા.

[૪૨] પૃથ્વીના પ્રત્યેક રાજાઓના માનને મર્દન કરનાર અને મનુષ્યો-મા ઈર્દ્રસમાન એવા આઠમા ચક્રવર્તી હરિષેણ પણ મહીમડગમા પોતાનું એકજ છત્ર પ્રવર્તીની આખરે તેને છોડીને ત્યાગી બની ઉત્તમ ગતિમા ગયા.

[૪૩] હજારો રાજાઓથી ઘેરાયેલા અગિયારમા જય નામના ચક્રવર્તીએ પણ સાચા ત્યાગી થઈ આત્મહત્તન કર્યું અને ઉત્તમ ગતિ (મોક્ષગતિ) મા ગયા.

નોંધ:-ચક્રવર્તી એટલે છ ખંડના અધિપતિ તેવા મહાન પુરુષોએ

અપાર સમૃદ્ધિ અને મનોરમ્ય કામભોગોને છોડી દીધાં હતાં, અને ત્યાગ અંગીકાર કર્યો હતો. ભરતખંડના બાર ચક્રવર્તી પૈકી ઉપરના દસ ત્યાગી થઈ મોક્ષે ગયા હતા. અને આઠમા સુખ્લમ ચક્રવર્તી અને બારમા વલ્લભત ચક્રવર્તી એ બંને ભોગો ભોગવી નરકગતિ પામ્યા હતા.

જૈનશાસનમાં જે સામાન્ય રાજાઓ ભળ્યા તે બતાવે છે.

[૪૪] પ્રત્યક્ષ શકેન્દ્રની પ્રેરણા થવાથી પ્રસન્ન અને પર્યાપ્ત એવા દશાર્ણ્ય રાજ્યને છોડી દશાર્ણ્યભદ્રે ત્યાગમાર્ગને આદર્યો.

[૪૫] નમિરાજ તો ભોગો પ્રત્યે સાક્ષાત્ શકેન્દ્રની પ્રેરણા હોવા છતાં પોતાના આત્માને વશ રાખી વૈદેહી નગરી તથા ધરબારને છોડીને ચારિત્રધર્મમા સાવધાન થયા હતા.

[૪૬] તેમજ કલિંગ દેશમાં કરકંકુરાજ, પંચાલ દેશમાં દ્વિમુખરાજ વિદેહ દેશમાં (મિથિલા નગરીમાં) નમિરાજેશ્વર અને ગધાર દેશમાં નિર્ગત (નગધ) નામના રાજેશ્વર ત્યાગી બન્યા હતા.

નોંધ:—આ ચારે પ્રત્યેક યુદ્ધ (કોઈ એક વસ્તુ બેઠીને બાધ પામેલા) જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા છે.

[૪૭] રાજાઓમાં ધૌરી સમાન એ બધા રાજાઓ પોતાના પુત્રોને રાજ્ય સોંપીને જિનશાસનમાં અનુરક્ત બન્યા હતા અને ચારિત્રમાર્ગની આરાધના કરી હતી.

[૪૮] સિંધુ સોવીર દેશના ધૌરીસમાન ઉદાયન નામના મહારાજાએ રાજ્ય છોડીને સંયમ આદર્યો અને આખરે ઉત્તમ એવી મોક્ષગતિને પામ્યા.

[૪૯] તેજ પ્રકારે કાશીદેશના (સાતમા નંદન નામના બળદેવ) રાજાએ પણ રાજ્ય તથા કામભોગોને તજી દીધા, તથા સંયમ આદર્યો અને કલ્યાણ અને સત્યમાર્ગમા પુરુષાર્થ કરીને કર્ગરૂપી મહાવનને કાપી નાંખ્યું.

નોંધ:--વાસુદેવનું યજ્ઞ તથા ઋષિ ચક્રવર્તીથી અર્ધી હોય છે, તેમના નાનાભાઈ હોય તે બળદેવ ગણાય. બળદેવ હર્ષપ્રેમીજ હોય છે તે ભોગોમાં રક્ત થતા નથી.

[૪૦] અપયશને હણી નાખનાર અને મહાકીર્તિવાળા એવા વિજય નામના રાજાએ પણ ગુણસમૃદ્ધ (ગુણે કરીને પૂર્ણ) રાજ્યને છોડીને દીક્ષા લીધી હતી.

નોંધ:--વિજય એ બીજા નંબરના બળદેવ હતા.

[૪૧] તેજ પ્રકારે પ્રસન્નચિત્તપૂર્વક ઉગ્ર તપશ્ચર્યા આચરીને મહા-બળ નામના રાજા પિં પણ માથા સારે કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીને મેળવી મુક્તિ પામ્યા હતા.

નોંધ:--પૂર્વોક્ત સિવાય બીજા પણ સાત બળદેવ રાજાઓ તથા બીજા અનેક રાજાઓ જૈનશાસનમાં સંયમી થયા છે. અહીં માત્ર થોડાંજ પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંતો કહ્યાં લાગે છે.

[૪૨] ધીરપુરુષ નિષ્પ્રયોજનવાળી વસ્તુઓ સાથે ઉન્મત્તની માફક થઈ પૃથ્વીમાં સ્વચ્છંદી થઈ કેમ વિચરે? એમ વિવેક કરીનેજ ઉપર કહેલા (ભરતાદિક) શૂરવીર અને પ્રબળ પુરુષાર્થી પુરુષો જ્ઞાન અને ક્રિયાથી યુક્ત એવા જૈનમાર્ગને આદરતા હતા.

[૪૩] સંભારનાં મૂળ શોધવામા સમર્થ એવી આ મે (પૂર્વ આગમની સત્ય વાણી આપને કહી છે. તે સાંભળીને આચરવાથી કેટક મહાપુરુષો તરી ગયા છે. વર્તમાનકાળે તમારા જેવા કેટક તરે છે અને ભવિષ્યકાળમા અનેક તરી જશે

નોંધ:--આ પ્રમાણે અહીં એ બન્ને આત્માર્થી અણગારેનો સત્સંગસંવાદ પૂર્ણ થાય છે. અને તે બન્ને મુનીશ્વરો પોતાના પંથે પ્રયાણ કરે છે

[૫૪] ધીરપુરુષ સંસારની નિરર્થક વસ્તુઓ સારુ પોતાના આત્માને શા માટે હણે ? અર્થાત્ નજ હણે. એમ વિવેક કરે તો સર્વસંગથી મુક્ત થઈ ત્યાગી બની તે અતે નિષ્કર્મ થઈ સિદ્ધ થાય છે.

નોંધ:—ચક્રવર્તી જેવા મહારાજાઓ મનુષ્ય લોકની સંપૂર્ણ ઋક્ષિ અને શક્તિવાળા હોય છે. તેના ભોગોમા શા ખામી હોય ? છતાં ત્યાં પણ તૃપ્તિ હોતી નથી. તૃપ્તિ ત્યાગમા છે. તૃપ્તિ નિરાસક્તિમા છે. તૃપ્તિ નિર્મોહદશામાં છે. તેથીજ તેવા ધરણીપતિ બાહ્ય સંપત્તિને છોડી આત્મિક સંપત્તિને મેળવવા સંયમમાર્ગને સ્વીકારે છે.

સુખનો એ એકજ માર્ગ છે. શાંતિને ભેટવાની એ એકજ શ્રેણી છે. સંતોષનું એ એકજ સોપાન છે અનેક જીવાત્માઓ ભૂકી, ભટકી, રખડી રવડીને આખરે આહીંજ આવ્યા છે. ત્યાંજ વિશ્રામ લીધો છે અને ત્યાંજ જે કંઈ જોઈવું હતું તે પામ્યા છે.

એ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીરે કહ્યું હતું તે તને કહું છું.

એમ શ્રીસુધર્મરવામીએ જ'ખૂને કહ્યું. આમ સંયંતિમુનિનું અદારમુ અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

મૃગાપુત્રીય

મૃગાપુત્ર સંબંધી

૧૯

કુકર્મનાં પરિણામ કડવાં છે. દુરાત્માની દુષ્ટ વાસનાને અનુસરવામાં ખૂબ જોખમ છે. એકમાત્ર સહજ ભૂલથી આલોક અને પરલોકમાં અનેક સંકટો સહેવાં પડે છે. દુર્ગતિનાં દારૂં દુઃખો સાંભળતાં પણ ત્રાસ ઉપજાવે તેવાં હોય છે. તે અનુભવની તો વાતજ શી ?

મૃગાપુત્ર પૂર્વના સંસ્કારવશાત્ યોગમાર્ગમાં જવા તત્પર થાય છે. માતાપિતા સંયમ માર્ગનાં સંકટો પુત્રને કહી બતાવે છે. પુત્ર કહે છે:—માતાપિતા ! ક્યાં એ સ્વધર્મિણાએ સહેવાનાં સામાન્ય કષ્ટ ? અને ક્યાં એ પરાધીનતાએ ભોગવવાં પડતાં દારૂં દુઃખ ?

આખરે મૃગાપુત્રના સંયમની સાચી તાલાવેલી માતાપિતાને યિગળાવી મૂકે છે. સંસારને ત્યાગી તપશ્ચર્યાના માર્ગને આદરી તે યોગીશ્વર આજ જન્મમાં પરમ પુરુષાર્થદ્વારા કર્મકંચુકને ભેદીને અંતિમ દ્યેયે મળી શુદ્ધ બુદ્ધ અને સિદ્ધ થાય છે.

ભગવાન બોલ્યા :—

[૧] મોટા વૃક્ષોથી ઘટ એવાં કાનન (જંગલ) અને કીડા કરવા લાયક ઉદ્યાનોથી સુશોભિત અને સમૃદ્ધિથી રમણીય એવા

સુગ્રીવ નામના નગરને વિષે બળભદ્ર નામના રાજા રહેતા હતા.
અને તે રાજાને મૃગાવતી નામનાં પટરાણી હતાં.

[૨] માતાપિતાનો વહ્નલ અને યુવરાજ એવો બલશ્રી નામનો તેને
એક કુમાર હતો કે જે દમિતેન્દ્રિયોમા શ્રેષ્ઠ અને મૃગાયુત્ર
તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હતો.

[૩] તે દોગુન્દક (ત્રાયસ્ત્રિંશક) દેવની માફક મનોહર રમણીઓ
સાથે હમેશા નંદન નામના મહેલમાં આનંદપૂર્વક કીડા
કરતો હતો.

નોંધ — દેવલોકમાં ત્રાયસ્ત્રિંશક નામના ભોગી દેવો હોય છે.

[૪] મણિ અને રત્નોથી જેનું ભોયતળીયું જડેલું છે, તેવા મહેલને
ગોખે ખેસીને એકઠા તે નગરના ત્રણ રસ્તા, ચાર રસ્તા અને
મોટાં ચોગાનોને લિત્તલિત્ત રીતે જોયા કરે છે.

નોંધ:—મણિ અને રત્નોનું જડતર એ અહીં હપમેય કથન હોયું
જોઈએ, કારણ કે અપાર સંપત્તિ હોવા છતાં તેનો આવી રીતે હપયોગ
તો નજ થઈ શકે. પરંતુ તે એવા પ્રકારનું જડતર હોય કે જોનારને ત્યાં
અમૂલ્ય એવાં મણિ કે રત્નોજ પાથરેલાં લાગે

[૫] તેવામા તે મૃગાયુત્રે તપશ્ચર્યા, સંયમ અને નિયમોને ધારણ
કરનાર, અપૂર્વ બ્રહ્મચારી અને ગુણુની ખાણરૂપ એક
સંયમીને ત્યાંથી પસાર થતા જોયા.

[૬] મૃગાયુત્ર મટકું માર્યા વગર એક દ્રષ્ટિથી તે ચોગીશ્વરને જોયા
કરે છે. જોતાં જોતા તેને વિચાર આવ્યો કે આવું સ્વરૂપ
(વેશ) પહેલાં મેં અવશ્ય ક્યાંક જોયું છે.

[૭] સાધુજના દર્શન થયા પછી આ પ્રમાણે ચિતવતાં શુભ
અધ્યવસાય (મનોભાવના) જાગૃત થયા. અને ક્રમથી મોહનીય
ભાવ ઉપર્ણ થવાથી ત્યાંને ત્યાં તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન
ઉત્પન્ન થયું.

નોંધ:—જૈનદર્શન જીવાત્માને આઠ કર્મોથી ઘરાયેલો માને છે. અને
એ કર્મવશાતજ જન્મમરણાદિ દુઃખો વેઠવા પડે છે. આ આઠ કર્મો પૈકી

ખીલે સાત કર્મમાં કેવળ મોહનીય કર્મજ મહાન છે. તેની સ્થિતિ પણ ૭૦ કોડા કોડી સાગરોપમ એટલે કે બધાં કર્મો કરતા વધુ અને પ્રમળ માની છે. આ કર્મનો જેટલે અંશે ક્ષય થતો જાય તેટલે અંશે આત્માભિ-
મુખ થવાય મૃગાપુત્રના મોહનીય કર્મનું ઉપશમન થયું હતું અને તેથી તેમને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. આ જ્ઞાન થવાથી સંહી પંચેન્દ્રિય (મન-વાળા પંચેન્દ્રિય) વાળાને પોતાના ૮૦૦) નવસોની સંખ્યા સુધીના પૂર્વભવો સાંભરે છે જાતિસ્મરણજ્ઞાન મતિજ્ઞાનનોજ એક ભેદ છે.

[૮] અ સગી (મનવાળા) જીવનેજ ઉત્પન્ન થાય તેવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી પ્રથમ તેણે ગત જન્મ જોયો અને જાણ્યું કે દેવ-લોકમાંથી ઉતરીને હું મનુષ્યભવ પામ્યો છું.

[૮] વ મહાન ઋદ્ધિમાન મૃગાપુત્ર પૂર્વજન્મને સંભારે છે. પૂર્વ-જન્મને સંભારતાં સંભારતાં પૂર્વભવે આદરેલું સાધુપણુ પણ યાદ આવ્યું.

નોંધ:—આ ગાથા કોઈ કોઈ પ્રતિમા વધુ આવેલી હોવાથી અનુ-વાદન કર્યું છે.

[૯] સાધુપણુ યાદ આવ્યા પછી ચારિત્રને વિષે ખૂબ પ્રીતિ ઉદ્ભવી અને વિષયને વિષે તેટલીજ વિરક્તિ (વૈરાગ્ય) ઉત્પન્ન થઈ. આથી માતાપિતાની સમીપમા આવી આ વચન કહ્યું:—

[૧૦] હે માતાપિતા ! પૂર્વકાળમાં મેં પાત્ર મહાવ્રતરૂપ સંયમ ધર્મ પાળેલો તેનું સ્મરણ થયું છે. અને તેથી નરક, પશુ ઇત્યાદિ અનેક ગતિના દુઃખથી ભરેલા સંસાર સમુદ્રથી નિવૃત્ત થવાને ઇચ્છું છું. માટે મને આજ્ઞા આપો હું પવિત્ર વ્રતન્યા (ગૃહત્યાગ) અગીકાર કરીશ.

નોંધ —પૂર્વકાળમાં પચમહાવ્રતનું કહે છે તેથી જણાય છે કે પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવના વખતમાં મૃગાપુત્ર સંયમી થયા હશે.

[૧૧] હે માતાપિતા ! પરિણામે વિપ (કિપાક) કળની પેઠે નિરંતર

કડવાં ફળ દેનારા અને એકાંત દુઃખની પરંપરાથીજ વિટળા-
યેલા એવા ભોગો મેં (પૂર્વકાળમાં અને હમણાં) ખૂબ
ભોગવી લીધા છે.

] આ શરીર અશુચિ (શુકવીર્યાદિ) થી ઉત્પન્ન થયેલું હોઈ
કેવળ અપવિત્ર અને અનિત્ય છે. (રોગ, જરા ઇત્યાદિના)
દુઃખ અને કલેશોનુંજ માત્ર ભાજન છે. તેમજ અશાશ્વત
(અસ્થિર) દશાવળું છે.

] પાણીના શીણ કે પરપોટા જેવા ક્ષણિક શરીરમાં આસક્તિ
શી ? તે હમણાં કે પછી (બાલ, તરુણ કે જરાવસ્થામાં)
જરૂર જવાનું છે તો તેમાં હું કેમ લોભાઉ ?

] પીડા અને કુષ્ટાદિ રોગનું ઘર અને જરા તથા મરણથી
ઘેરાયેલા આ અસાર અને ક્ષણભંગુર મનુષ્ય દેહમાં હવે એક
ક્ષણ માત્ર હું રતિ (આનંદ) પામી શકતો નથી.

] અહો ! આ આખો સંસાર ખરેખર દુઃખમય છે. ત્યાં
રહેલા પ્રાણીઓ બિચારાં જન્મ, જરા, રોગ અને મરણનાં
દુઃખોથી પીલાઈ રહ્યા છે.

] (હે માતા પિતા !) આ બધાં ક્ષેત્ર (ઉઘાડી જમીન), ઘર,
સુવર્ણ, પુત્ર, સ્ત્રી, બંધુઓ અને આ શરીરને છોડીને પણ
પરાધીનપણે મારે વહેલું કે મોડું અવશ્ય જવાનું છે.

નોંધ:—જે જીવાત્મા કામભોગોને સ્વયં નથી તજતો તેને કામ-
। તજ દે છે, માટે પોતાની જાતે તજેલા કામભોગો દુઃખકર નહિ
સુખકર નીવડે છે.

૩] જેમ કિપાક ફળનું પરિણામ સુંદર નથી તેમ ભોગવેલા
ભોગોનું પણ પરિણામ સુંદર નથી.

નોંધ:—કિંપાકવૃક્ષનાં ફળ જોવામાં રમણીય અને ખાવામાં તેો અતિ મધુર હોય છે પરંતુ ખાધા પછી થોડીજ વારમાં મૃત્યુ નિપજતી દે છે.

[૧૮] (વળી હે માતાપિતા !) જે મુસાફર અટવી જેવા લાખા માર્ગમાં ભાતુ લીલા વિના પ્રયાણ કરે છે. તે રસ્તે જતાં ક્ષુધા અને તૃપાથી ખૂબ પીડાય છે. અને દુઃખી થાય છે.

[૧૯] તેજ પ્રમાણે જે ધર્મને આદર્યા વિના પરલવ (પરલોક) માં જાય છે; તે ત્યા જઈ અનેક પ્રકારના રોગો અને ઉપાધિઓથી પીડાય છે.

નોંધ:—આ સંસાર અટવી છે, જીવ મુસાફર છે અને ધર્મ ભાતું છે. જે ધર્મરૂપી ભાતું હોય તોજ જે ગતિ પામે ત્યાં તે શાંતિ મેળવી શકે છે. અને એમ સંસારરૂપી આખી અટવી સુખેથી પસાર કરી શકે છે

[૨૦] જે મુસાફર અટવી જેવા લાખા માર્ગમાં ભાતુ લઈને પ્રયાણ કરે છે તે ક્ષુધા અને તૃપાથી રહિત થઈ સુખી થાય છે.

[૨૧] તે પ્રમાણે જે સાચા ધર્મનું પાલન કરીને પરલવમાં જાય છે તે ત્યા હજીકર્મી (અલ્પકર્મી) અને અરોગી થઈ સુખી થાય છે.

[૨૨] વળી હે માતાપિતા ! ઘર બળતુ હોય ત્યારે તે ઘરનો ધણી અસાર વસ્તુઓને છોડી પહેલાં બહુ મૂલ્યવાળી વસ્તુઓજ કાઢી લે છે.

[૨૩] તેમ આ આખો લોક જરા અને મરણથી બળી જળી રહ્યો છે. આપ મને આજ્ઞા આપો તો તેમાંથી (તુચ્છ એવા કામભોગોને તજીને) કેવળ મારા આત્માનેજ ઉગારી લઈશ.

[૨૪] (તરુણપુત્રની તાલાવેલી જોઈ તેને) માતાપિતાએ કહ્યું.—હે

પુત્ર ! સાધુપણું (ચારિત્ર લેવું) એ કઠણ છે. સાધુપુરુષે હનરો ગુણોને ધારણ કરવા પડે છે.

નોંધ:—સાચા સાધુજીને દોષો દૂર કરી હનરો ગુણોનો વિકાસ કરવો પડે છે.

[૨૫] જીવનપર્યંત જગતના જીવમાત્ર પર સમભાવ રાખવો પડે છે. શત્રુ અને મિત્ર બન્નેને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાના હોય છે, અને હાલતાં, ચાલતાં, ખાતા એમ પ્રત્યેક ક્રિયામાં થતી સૂક્ષ્મ હિંસાથી પણ વિરમવું પડે છે. તેવી સ્થિતિ ખરેખર સૌ કોઈને માટે દુર્લભ છે.

[૨૬] સાધુજીને આખા જીવન સુધી ભૂલેચૂકે પણ અસત્ય બોલવાનું હોતું નથી સતત અપ્રમત્ત (સાવધાન) રહીને હિતકારી જતા સત્ય બોલવું એ બહુ બહુ કઠણ છે.

[૨૭] સાધુજી દાત કોતરવાની સળી સુદ્ધાં પણ રાજી ખુશીથી દીધા વગર લઈ શકે નહિ. તેવી રીતે દોષ રહિત ભિક્ષા મેળવવી એ પણ અતિ કઠિન છે.

નોંધ:—દશવૈકલ્પિક સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં બેતાલીસ દોષોનું વર્ણન છે બિહુને તેવા સૂક્ષ્મદોષોથી રહિત ભોજન લેવાની આજ્ઞા છે.

[૨૮] કામ ભોગોના રસને જાણનારાએ અબ્રહ્મચર્ય (મૈથુન) થી સાવ વિરક્ત રહેવું એ કંઈ સામાન્ય વાત નથી. આવું ઘોર (અખડ) બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવું અતિ અતિ કઠિન છે.

નોંધ:—ખાલપણથી જોણે ભોગો ન ભોગવ્યા હોય તે કરતા ભોગવી લીધા હોય તેને વારંવાર તેનું સ્મરણ આવવું એ સાવ સંભવિત છે અને સ્મરણથી કુસંકલ્પ થતા જાય તો માનસિક, વાચિક અને કાયિક બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાય નહિ.

[૨૯] ધન, ધાન્ય કે દાસાદિ ક્રોધપણુ વસ્તુનો પરિગ્રહ ન રાખવો તેમજ સસારની હિંસાદિ સર્વ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવો તે દુષ્કર છે. ત્યાગ કરીને ક્રોધ વસ્તુ પર મમતા પણ ન રાખવી તે અતિ દુષ્કર છે.

[૩૦] અન્ન, પાણી, મેવા કે મુખવાસ એ ચારે પ્રકારમાંના ક્રોધ પણ આહારનો રાત્રે ઉપયોગ કરી શકે નહિ તેમજ ક્રોધ પણ વસ્તુનો ખીન્ન દિવસ માટે સંગ્રહ પણ રાખી શકે નહિ. આવું છૂંદવું છે તે પણ કઠણુ છે.

નોંધ:—જૈનસાધુને અહિંસા, સત્ય અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ આ પાંચે વ્રતો મન વચન અને કાયાથી વિશુદ્ધ રીતે જીવનપર્યંત પાળવાનાં હોય છે. અને રાત્રિભોજનનો પણ સર્વથા ત્યાગ કરવાનો હોય છે.

સાધુ જીવનમાં જે આકસ્મિક સકટો આવે છે તે ખતાવે છે.

[૩૧] ક્ષુધા, તૃષ્ણા, દાહ, તાપ, (ધ્યાનમાં) ડાંસ અને મચ્છરનું દુઃખ, કઠોર વચનો, દુઃખદ સ્થળ, તૃણસ્પર્શ અને મેલનું આવી પડતું દુઃખ,

[૩૨] તેમજ તાડન (માર) તર્જન (હપકો) વધ અને બંધનનાં કષ્ટો પણ સહેવાં સહેલા નથી. સદા ભિક્ષાચર્યા કરવી, યાચીને પણ આપેલુજ લેવું અને યાચના કરતા પણ અપ્રાપ્તિ થાય એ બધું દુષ્કર છે.

[૩૩] આ કાપોતી (પારેવાની જેમ કાંટાને તજી પરિમિત કરુજ ખાવા) વૃત્તિ-સયમી જીવન, દારૂ (ભય કર) કેશલુચન અને દુષ્કર બ્રહ્મચર્ય પાલન આ બધું પાળવું શક્તિવાળાને પણ કઠિન થાય છે

નોંધ:—જૈન મુનિઓને જીવનપર્યંત કશોને હાથવડે કાઢી નાખવાની તપશ્ચર્યા પણ કરવાની હોય છે

[૩૪] માતાપિતાએ કહ્યું:—હે પુત્ર! તું સુક્રોમળ, સુમન્જિત (ભોગમાં હુએલો) અને ભોગ સુખને યોગ્ય છે. હે પુત્ર! સાધુપણુ પાળવા માટે ખરેખર તુ સમર્થ નથી.

[૩૫] હે પુત્ર! ભારે લોખંડના ભારની જેમ જીવનપર્યંત અવિશ્રાંત-પણે સંયમીના હચિત ગુણોનો ભાર વહન કરવો દુષ્કર છે.

[૩૬] આકાશમાં ઉઠ્યા એવા ચુન્ન હિમવંત પર્વતથી પડતી ગંગા નદીના સામેપૂરે જવું અને એ હાથથી સાગર તરવો જેટલો કઠણ છે તેટલુંજ સંયમીના ગુણોને તરી જવું (પ્રાપ્ત કરવા) દુર્લભ છે.

નોંધ:—સંસારની આસક્તિ જેટલી ઘટે તેટલીજ સયમગુણની પ્રાપ્તિ થાય.

[૩૭] વેળુનો કોળિયો જેટલો નીરસ છે. તેટલોજ (વિષય સુખથી રહિત) સંયમ પણ નીરસ છે. તરવારની ધાર પર જવું જેટલું કઠણ છે તેટલુંજ તપશ્ચર્યાના માર્ગમાં પ્રયાણ કરવું કઠણ છે.

[૩૮] વળી હે પુત્ર! સર્પની માફક એકાંત આત્મદ્રષ્ટિથી ચારિત્ર માર્ગમાં ચાલવું દુષ્કર છે. લોખંડના જવ આવવા જેટલા દુષ્કર છે તેટલુંજ સંયમ પાલન પણ દુષ્કર છે.

[૩૯] જેમ યજ્ઞાતી અગ્નિની ઝાળ પીવી દોહાલી છે તેમ તરણ વયમાં સાધુપણુ પાળવું દુષ્કર છે.

[૪૦] વાયુનો કાથળો ભરવો જેટલો મુશ્કેલ કે અશક્ય છે તેટલું કાયરને સાધુપણુ પાળવું મુશ્કેલ છે.

[૪૧] જેમ ત્રાજવેથી લક્ષ યોજનનો મેરૂ પર્વત તોળવો દુષ્કર છે તેમ શંકા રહિત અને નિશ્ચળ સંયમ પાળવો દુષ્કર છે.

[૪૨] જેમ બે હાથથી આખો સમુદ્ર તરી જવો અશક્ય છે તેમ અનુપશાત (અશક્ત) જીવ વડે દમનો સાગર તરવો દુષ્કર છે.

નોંધ:--દમ એટલે ઇન્દ્રિય તથા મનને દમવું તે કઠણ છે.

[૪૩] માટે હે પુત્ર ! તુ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શ એ પાંચે વિષયોના મનુષ્ય સંબધી ભોગોને ભોગવ, અને ભુક્ત ભોગી થઇને પછી ચારિત્ર ધર્મને ખુશીથી સ્વીકારજે.

[૪૪] આ પ્રમાણે માતાપિતાનાં વચન સાંભળીને મૃગાપુત્રે કહ્યું:-- હે માતાપિતા ! આપે કહ્યું તે સત્ય છે પરંતુ નિઃસ્પૃહી (પિપાસારહિત) ને આલોકમાં કશુંએ અશક્ય હોતુજ નથી.

[૪૫] વળી આ મંસાર ચક્રમા દુઃખ અને ભય ઉપજાવનારી શારીરિક અને માનસિક વેદનાઓ હું અનંતવાર સહન કરી ચૂક્યો છું.

[૪૬] જરા અને મરણથી ઘેરાયેલા અને ચાર ગતિરૂપ ભયથી ભરેલા આ સસારમાં મેં જન્મ મરણ અને ભયંકર વેદનાઓ ઘણીવાર સહન કરી છે.

નરક યોનિમાં પૂર્વે અનંત વેદના વેઠેલી તે કહી બતાવે છે.

[૪૭] અહીંનો અગ્નિ જેટલો ઉજ્જ્વળ હોય છે તેના કરતાં અનંતગણી નરક યોનિમા ઉજ્જ્વળ અગ્નિ હોય છે નરક યોનિઓમા આવી ઉજ્જ્વળ વેદનાઓ મેં (કર્મના પ્રભાવે) સહન કરી છે.

[૪૮] અહીંની ઠંડી કરતા નરક યોનિમા અનંતગણી ટાઢ હોય

છે. મેં નરક ગતિઓમાં તેવી સખ્ત હંડીની વેદનાઓ વેદી છે.

[૪૯] કદુનામની કુંભીઓ (લોદાદિનાં ભાજન) માં આકંઠ કરતાં કરતા ઊંચા પગે અને નીચા મસ્તકે રહેલો હું (દિવકૃત) બળતા અગ્નિમા પૂર્વે ઘણીવાર પકાવાયો છું.

નોંધ:-નરકયોગિમાં કન્દુ વગેરે નામનાં ભિન્નભિન્ન કુંભી સ્થાનો હોય છે. ત્યાં નારક જીવો હત્પન્ન થાય છે અને તેવા જીવોને પરમાધાર્મિક નામના ત્યાના અધિષ્ઠાતાઓ અનેક યાતનાઓ આપે છે.

[૫૦] પૂર્વ કાળે મહા દાવાગ્નિ જેવી મરૂ (વેરાન મેદાન) ભૂમિની વજ્ર જેવી વૈજાળી કદમ્બ વાળકા નદીમાં હું અનતવાર બળ્યો હતો.

[૫૧] કન્દુ કુંભીઓમાં ઊંચે બધાયેલો અસહાયી (સહાય વિના) હું કરવત અને ક્રકચ વગેરે શસ્ત્રોથી પૂર્વે ઘણીવાર બરાડા પાડતો હોયો છું.

[૫૨] અતિ તીક્ષ્ણ કાટે કરીને વ્યાપ્ત એવા મોટા સિંબલિ વૃક્ષ ની સાથે બધાયેલા મને આઘો પાછો ઉડતો સુકતો ગેચીને પરમાધાર્મિકોએ આપેલી વેદના મેં સહન કરી છે.

નોંધ:- સિંબલિવૃક્ષ તાડથી પણ મોટું હોય છે

[૫૩] પાપકર્મના પરિણામે હું પૂર્વકાળે (પોતાનાજ કર્મથી) મોટા યત્રોમાં શેરડીની માકક અતિ ભયકર અવાજ કરતો ખૂબ પીડાયો છું.

[૫૪] શૂકર અને શ્વાન જેવા શ્યામ અને સખળ જાતના પરમાધાર્મિક દેવોએ અનેકવાર ભૂમિપર તરકડતો મને પાડ્યો, (શસ્ત્રાદિએ કરી) છેદી નાખ્યો અને બચાવવાની ખૂબ પાડવા છતાં બેદી નાખ્યો હતો.

[૫૫] (પરમાધાર્મિકાએ) પાપકર્મથી નરકસ્થાનમાં ગયેલા મારા શરીરના અળસીના પુષ્પવર્ણી તલવાર ખડ્ગ અને ભાલા-એ કરીને મે ખંડ, ઘણા ખંડ અને અતિસૂક્ષ્મ વિલાગો કરી નાખ્યા હતા.

[૫૬] જાનવલ્લભાન સાંભેલ અને ધુંકરી વાળા તપેલા લોખંડના રથમાં પરવસપણે યોગ્યેલા મને જોતરના બધને બાંધી રોકને જેમ લાકડીના પ્રહારે મારે તેમ મને પણ મર્મસ્થાનોમાં પાડીને ખૂબ માર્યો હતો.

[૫૭] ચિતાઓમાં પાડાએને જેમ બાળે છે તેમ પાપકર્મથી ઘેરાયેલા મને પરાધીનપણે જાનવલ્લભાન અગ્નિમાં શેક્યો હતો અને બાળીને ભસ્મ કર્યો હતો.

[૫૮] ઢંક અને ગીધ પખીરૂપ બની લોહના સાણસા સરખી મજબુત આંચે કરી વલવલાટ કરતા એવા મને પરમાધાર્મિકાએ અનંતવાર કાપી નાંખી દુઃખ હીધુ હતું.

[૫૯] એ નરકગતિમાં તૃપ્તથી ખૂબ પીડાતાં દોડતાં દોડતા વૈતરણી નદીને નેઘ પાણી ખીવાની આશાએ તેમા પડ્યો પરંતુ ત્યાં રહેલા અસ્થાની ધારાઓથી ખૂબ હણાયો હતો.

[૬૦] તાપથી પીડાતા અસિ (તલવાર) પત્ર નામના વનમા ગયો ત્યાં ઉપરથી તલવારની ધાર જેવા તીક્ષ્ણ પત્રો પડવાથી અનંતવાર છેદાયો હતો.

[૬૧] મુદ્ગળો, મુસહી નામનાં શસ્ત્રો, શ્લો તથા સાંભેલાં વડે ગાત્રો ભાંગી ગયાં હતાં અને તેવું દુઃખ મેં અનંતવાર ભોગવ્યું હતું.

- [૬૨] છુરીની તીક્ષ્ણ ધાર વડે ખાલ ઉતારીને હણાયો હતો અને કાતરણીએ કરી અનેક વખત કપાયો અને છેદાયો હતો.
- [૬૩] ત્યાં પાસલાની કપટજળોમા જકડાઈ મૃગની પેઠે પરવશપણે ઘણી વખત હું વહન કરાયો, બંધાયો અને ફંધાયો હતો.,
- [૬૪] મોટી જાળ જેવા નાનાં માછલાંને ગળા જતાર મોટા મોટા મગરમચ્છો આગળ નાના મચ્છની માફક પરવશપણે હું ઘણીવાર તેવા પરમાધાર્મિકોથી પકડાયો, ખેંચાયો, ફડાયો અને મરાયો હતો.
- [૬૫] વિશેષ કરીને દંશવાળા અને લેપવાળા જાળો વડે પક્ષી જેમ પકડાઈ જાય તેમ પરમાધાર્મિકોથી હું ઘણીવાર પકડાયો, લેપાયો, બંધાયો અને મરાયો હતો.
- [૬૬] સુતારો જેમ વૃક્ષને છેદે તેમ કુહાડા કે કરસીએ કરી પરમાધાર્મિકોએ મને છેલ્લો (ને મુજની પેઠે) ફાડ્યો, ફૂટ્યો અને છોડ્યો હતો.
- [૬૭] જેમ લુહારો ચપેટા અને ઘણુ વડે લોદાને ફૂટે તેમ હું અનંતવાર કુટાયો, ભેદાયો અને મરાયો હતો.
- [૬૮] ખૂમ ભયંકર રુદન કરવા છતાં ત્રાંણુ, લોહું, સીસું વગેરે ધાતુઓને ખૂબ કળકળતાં તપાવી મને પરાણે પીવડાવ્યા.
- [૬૯] (અને પાતાંપાતાં એ પરમાધાર્મિકોએ કહ્યું:—) “રે અનાય કર્મના કરનાર ! તને પૂર્વજન્મમા માંસ બહુ પ્રિય હતું.” એમ કહીને મારા શરીરમાથી માંસ તોડી તોડી તેના કકડા કરી અગ્નિ જેવાં લાલ લડયાં બનાવી બનાવીને મને ઘણી વાર ખવડાવ્યા.

[૭૦] “વળી તને ગોળ તથા મહુડાં વગેરેનો બનેલ સુરા (દાર) બહુજ પ્રિય હતો” એમ સંભારીને મારાજ શરીરનું રુધિર અને ચરખી જાનવત્યમાન કરી મને પીવડાવી હતી.

[૭૧] ભય સહિત, ઉદ્વેગ સહિત અને દુઃખ સહિત પીડાયેલા એવા મેં ઘણા દુઃખથી ભરેલી આવી વેદનાઓ સતત અનુભવી હતી.

[૭૨] નરકયોનિમાં મેં તીવ્ર, ભયંકર, અસહ્ય, મહાભયકારક, ઘોર અને પ્રચંડ વેદનાઓ ઘણીવાર સહન કરી છે.

[૭૩] હે તાંત ! મનુષ્યલોકમાં જેવી ભિન્નભિન્ન પ્રકારની વેદનાઓ અનુભવાય છે તે કરતા નરકગતિઓમાં અનતગણી વેદનાઓ હોય છે

[૭૪] (હે માતાપતા !) જ્યાં મટકું મારીએ તેટલો વખત પણ શાંતિ નથી એવી સર્વ ભવોમાં મેં અસાતા (અસુખ) વેદના અનુભવી છે.

[૭૫] આ બધું સાંભળ્યા પછી માતાપતાએ કહ્યું :—હે પુત્ર ! ભલે તારી ઈચ્છા હોય તો દીક્ષિત થા પરંતુ ચારિત્ર ધર્મમાં દુઃખ પડ્યે પ્રતિક્રિયા (દુઃખને હટાડવાનો ઉપાય) નહિ થાય.

[૭૬] માનાપિતાને મૃગાપુત્રે કહ્યું —આપ કહો છો તે સત્ય છે. પરંતુ હું આપને પૂછું છું કે જંગલમાં પશુ પક્ષીઓ વિચરતાં હોય છે તેની પ્રતિક્રિયા કોણ કરે છે ?

નોંધ.—પશુ અને પક્ષીઓના દુઃખો જેમ હયાય ક્યાં વિના શાંત થાય છે તેમ માટે પશુ દુઃખ શાંત થઈ જવાનું.

[૭૭] જેમ જંગલમાં મૃગ એકલો સુખેથી વિહાર કરે છે તેમ સંયમ અને તપશ્ચર્યા વડે હું એકાકી ચારિત્રધર્મમાં સુખપૂર્વક વિચરીશ.

[૭૮] મોટા અરણ્યને વિષે વૃક્ષના મૂળમાં બેઠેલા મૃગલાને (પૂર્વ-કર્મવશાત્) ન્યારે રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ત્યાં જમ્મ તેની સારવાર કોણુ કરે છે ?

[૭૯] ત્યાં જમ્મ કોણુ તેને ઔષધ આપે છે ? તેના સુખદુઃખની ચિંતા કોણુ કરે છે ? કોણુ તેને ભોજનપાણી લાવીને ખવડાવે છે ?

નોંધ:—જેને સાધનો અધિક છે તેનેજ સામાન્ય દુઃખ અતિ દુઃખ-રૂપ નીવડે છે.

[૮૦] ન્યારે તે નીરોગી થાય છે ત્યારે પોતાની મેળે ભોજન માટે વનમાં જમ્મ સુંદર ઘાસ અને સરોવરને શોધી લે છે.

[૮૧] ઘાસ ખામ્મને, સરોવરમાં પાણી પીને તથા મૃગચર્યા કરીને પછી પોતાના નિવાસસ્થાને પહોંચે છે.

[૮૨] એજ પ્રમાણે ઉદ્ભવવંત સાધુ એકાકી મૃગચર્યા ચરીને પછી જાંચી દિશામાં ગમન કરે છે.

[૮૩] જેમ એકલો મૃગ અનેક લિન્નલિન્ન સ્થળે વસે છે, એકજ સ્થાને નહિ તેમ મુનિ ગોચરી (લિક્ષાયરી)મા મૃગચર્યાની માફક જુદે જુદે સ્થળે વિચરે અને લિક્ષા સુંદર મળો કે ન મળો 'તો' 'પણુ' જરા માત્ર દેનારનો તિરસ્કાર કે નિંદા ન કરે.

[૮૪] માટે હે માતાપિતા ! હું પણુ મૃગની માફક તેવી (નિરાસક્તા) ચર્યા કરીશ. આ પ્રમાણે પુત્રના દ્રઢ વૈરાગ્યને જાણી માતા-પિતાનાં કઠોર હૃદય પીગળી ગયાં. તેમણે કહ્યું :—હે પુત્ર !

જેમ આપને સુખ પડે તેમ ખુશીથી કરો. આ પ્રમાણે માતાપિતાની આજ્ઞા મળ્યા પછી તે આભરણાદિક સર્વ પ્રકારની ઉપાધિને છોડવા તૈયાર થયા

[૮૫] પાછી આજ્ઞા લેવા માટે ફરીથી મૃગાપુત્રે કહ્યું:—(પ્રસન્નચિત્તે) આપની આજ્ઞા હોય તો હમણાંજ સર્વદુઃખોથી છોડાવનાર મૃગચર્યા ૩૫ સંયમને આદર્શ ? આ સાલણી માતાપિતાએ પ્રસન્નચિત્તે કહ્યું. —ધ્યારા પુત્ર ! યથેચ્છ વિચરો.

[૮૬] એ પ્રમાણે બહુ પ્રકારે માતાપિતાને સમજાવીને અને આજ્ઞા લઈને જેમ મહાન હાથી બખ્તરને બેઠી નાખે છે તેમ મમત્વને છેદી નાખ્યું.

[૮૭] સમૃદ્ધિ, ધન, મિત્રો, સ્ત્રી, પુત્રો અને સ્વજનોને વસ્ત્ર પર લાગેલી ધૂળને ખંખેરી નાખે તેમ બધાને તજીને તે નીકળી ગયો.

[૮૮] પાંચ મહાવ્રતો, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિઓથી યુક્ત બની અધ્યંતર (આતરિક) અને બાહ્ય તપશ્ચર્યામાં ઉદ્ધમવંત થયા.

નોંધ:—મહાવ્રત, સમિતિ અને ગુપ્તિનું વર્ણન આવી ગયું છે. તપશ્ચર્યાનું સવિસ્તર વર્ણન ત્રીસમા અધ્યયનમાં આવશે.

[૮૯] મમતા, અહંકાર, આસક્તિ અને ગર્વને છોડી ત્રસ તેમજ સ્થાવર જીવો પર પોતાના આત્મા સમાન વર્તવા લાગ્યા.

[૯૦] વળી લાલમા કે અલાલમાં, સુખમા કે દુઃખમાં જીવિતમાં કે મરણમાં, નિંદામા કે પ્રશંસામા અને માનમાં કે અપમાનમાં સમવર્તી બન્યા.

[૯૧] ગર્વ, કપાય, દંડ, શત્ય, હાસ્ય, ભય, શોક અને વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ સ્વાવલંબી બન્યા.

નોંધ:—દંડો ત્રણ છે. મનદંડ, વચનદંડ, કાયદંડ. શત્યો પણ ત્રણ છે. માયાશત્ય, નિદ્રાનશત્ય અને મિથ્યાદર્શનશત્ય. કપાય ચાર છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.

[૯૨] આલોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધીની આશાથી રહિત થયા. ભોજન મળો કે ન મળો, કોઈ શરીરને ચંદન લગાડો કે હણો—એ બંને દશામાં સમવર્તી થયા.

[૯૩] અને અપ્રશસ્ત એવાં પાપોના આસ્રવથી (આગમનથી) સર્વ પ્રકારે રહિત થયા. તેમજ આધ્યાત્મિક ધ્યાનના યોગો વડે કપાયોનો નાશ કરીને પ્રશસ્ત શાસનમાં સ્થિર થયા.

[૯૪] એ પ્રમાણે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વિશુદ્ધ ભાવના-ઓથી પોતાના આત્માને વશુદ્ધ બનાવીને—

[૯૫] ઘણાં વર્ષો સુધી ચારિત્ર (સાધુપણું) પાળીને એક માસનું ચાલુસણ કરી શ્રેષ્ઠ સિદ્ધગતિને પામ્યા.

નોંધ:—ચાલુસણ એ પ્રકારનાં હોય છે. (૧) મરણપર્યંત આ ચાલુસણ આયુધ્યનો અંતકાળ જાણી મરણપર્યંતના કાળ સુધી કરવાનું હોય છે. (૨) કાળમર્યાદિત.

[૯૬] જેમ મૃગાપુત્ર રાજર્ષિ ભોગોથી તરુણ વયમાં નિવર્તી શક્યા તેમ તત્ત્વને જાણનારા પડિત પુરુષો ભોગોથી સહસા નિવૃત્ત થાય છે.

[૯૭] મહાન પ્રભાવશાળી અને મહાન યશસ્વી મૃગાપુત્રનું આ

સૌમ્ય ચારિત્ર સાંભળી, ઉત્તમ પ્રકારની તપશ્ચર્યા અને સંયમને આરાધી તથા ત્રણ લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવી ઉત્તમ (મોક્ષ) ગતિને લક્ષ્યમાં રાખીને—

[૯૮] તેમજ દુઃખવર્ધક, (ચૌરાદિ) ભયના મહાન નિમિત્તરૂપ અને આસક્તિ વધારનાર એવા ધનને બરાબર ઝોળખ્યા પછી તજી દઈને સાચા સુખને લાવનાર, મુક્તિયોગ્યગુણ પ્રકટાવનાર અને સર્વશ્રેષ્ઠ એવી ધર્મરૂપ ધોસરીને ધારણ કરે.

નોંધ:—સંસાર આજો દુઃખમય છે પણ તે સંસાર બહાર નથી, નરકગતિ કે પશુગતિતા નથી, તે સંસાર તો આત્માની સાથે જડાયેલો છે. વાસના એજ સંસાર-આસક્તિ એજ સંસાર. આવા સંસારથીજ દુઃખ જન્મે છે, પોષાય છે અને વધે છે. બહારનાં ખીન્ન શારીરિક કષ્ટો કે અકસ્માત આવી પડેલી સ્થિતિનું દુઃખ એ તો પતંગરંચ જેવું ક્ષણિક છે. તે દુઃખનું વેદન થવું કે ન થવું તેનો આધાર વાસના પર છે. આટલું જોણે જાણ્યું, વિચાર્યું અને અનુભવ્યું તેઓજ આ સંસારની પાર જવાનો પ્રયત્ન કરી શક્યા છે.

એમ કહું છું:—

એ પ્રમાણે મૃગાપુત્રનું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

મહા નિર્ગ્રંથીય

મહાનિર્ગ્રંથમુનિ સંખ્યા

૨૦

કંઠાય શરીરની વેદના હરવાનું ઔષધ હશે. બાહ્ય બંધ-
નોની વેદના તોડવાનાં શસ્ત્રો પણ મળી આવશે. પરંતુ ઊંડી
ઊંડી થતી આત્મવેદનાને દૂર કરવાનાં ઔષધ બહાર ક્યાંય
નથી. આત્માની અનાથતાને દૂર કરવા માટે બહારનાં કોઈ
સામર્થ્ય કામ આવી શકતાં નથી. પોતાના સનાથ માટે પોતેજ
સાવધાન થવું પડે. બીજાં અવલંબને એ જાડુગરના તમાસ
છે. આત્માનાં અવલંબન એજ સાચાં સાથી છે.

અનાથી નામના યોગીશ્વર સંસારની અનિત્યતાને અનુભવી
ચૂક્યા હતા. રાજ્યશક્તિ જેવી સમૃદ્ધિ અપાર વિદ્યાસો અને
તરુણિનાં પ્રલોભન તથા માતાપિતાનો અપાર રનેહ એ બધું
તેમણે સખળતાથી છોડી દીધું હતું.

એકદા તરુણ વયના તે તેજસ્વી ત્યાગી ઉદ્યાનમાં એકાંત
ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. તેજ ઉદ્યાનમાં અકસ્માતથી જઈ ચડેલો
શ્રેણિક નામનો રાજગૃહીને રાજવી યોગીશ્વરની પ્રસન્ન મુખમુદ્રા
જળહળતી આત્મજ્યોત અને તરુણવયની ત્યાગદશા જોઈ મુગ્ધ
બન્યો. શું આવા યુવાનો પણ ત્યાગી હોય ? એ વિચારે તેને
બહુ બહુ ચકિત બનાવ્યો. એ યોગીના વિશુદ્ધ આંદોલને
શ્રેણિકના અંતઃકરણમાં જે કાંત રચાવી તેમું નિરીક્ષણ કરવું
હુમુકુને અતિઅતિ આવશ્યક છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સયમી પુરુષોને ભાવથી નમસ્કાર કરીને પરમાર્થ (મોક્ષ), દાતા ધર્મની યથાર્થ શિક્ષાને કહીશ ધ્યાનપૂર્વક મને સાંભળો.

નોંધ:—સંયતપદ; અરિહંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સયમી પુરુષોનું બોધક છે.

[૨] અપાર સપત્તિના સ્વામી અને મગધ દેશના અધિપતિ શ્રેણિક મહારાજા મંડિત કુક્ષિ નામના ચૈત્ય તરફ વિહારયાત્રા માટે નીકળ્યા.

[૩] ભિન્નભિન્ન પ્રકારના વૃક્ષો અને લતાઓથી વ્યાપ્ત વિવિધ ફળ અને પુષ્પોથી છવાયેલું અને વિવિધ પક્ષીઓથી સેવાયેલું તે ઉદ્યાન નંદનવન સરખું હતું.

[૪] ત્યાં એક વૃક્ષના મૂળ પાસે બેઠેલા, સુખને યોગ્ય, સુક્રોમળ, સમાધિસ્થ અને સયમી સાધુને જોયા.

[૫] તે નૃપતિ યોગીશ્વરનું રૂપ જોઈને તે સયમીને વિષે અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યો.

[૬] અહો ! કેવી કાતિ ! અહો ! કેવું રૂપ ! અહો ! એ આર્યની કેવી સૌમ્યતા, ક્ષમા, નિર્લોભતા અને ભોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ છે !

[૭] તે મુનિનાં બન્ને ચરણોને નમીને, પ્રદક્ષિણા કરીને, અતિ દૂર નહિ કે અતિ પાસે નહિ તેમ ઉભા રહી હાથ જોડીને પૂછવા લાગ્યા.

[૮] હે આર્ય ! આવી તરુણાવસ્થામા ભોગ ભોગવવાને વખતે પ્રવ્રજિત કેમ થયા ? આવા ઉપચારિત્રમા આપે શી પ્રેરણાએ અભિનિષ્ક્રમણ કર્યું ? આ વસ્તુને સાંભળવા ઇચ્છુ છું

[૯] (મુનિ બ્રહ્મા:-) હે મહારાજ ! હું અનાથ છું. મારો નાથ (રક્ષક) કોઈ નથી. તેમ હજી સુધી તેવા કોઈ કૃપાળુ મિત્રને હું પામી શક્યો નથી.

[૧૦] આ સાંભળીને મગધદેશના અધિપતિ શ્રોણિક રાગ્ન હસી પડ્યા. શું આવા પ્રભાવશાળી અને સમૃદ્ધિવાળા આપને હજી સુધી કોઈ સ્વામી ન મળ્યો ?

નોંધ:—યોગીશ્વરનું આજસ જ્ઞેષ્ઠ તેનો સહાયક કોઈ ન હોય તે અસંગત લાગ્યું અને તેથીજ મહારાજને તેમ કહ્યું.

[૧૧] હે સંયમિન્ ! આપનો કોઈ નાથ (સહાયક) ન હોય તો હું થવા તયાર છું. મનુષ્યલવ ખરેખર દુર્લભ છે. મિત્ર અને સ્વજનોથી ઘેરાયેલા આપ સુખપૂર્વક મારી પાસે રહો અને ભોગોને ભોગવો.

[૧૨] હે મગધેશ્વર શ્રોણિક ! તું પોતેજ અનાથ છે. જે પોતેજ અનાથ હોય તે બીજાનો નાથ શી રીતે થઈ શકે ?

[૧૩] મુનિના વચન સાંભળી તે નરેન્દ્ર વિસ્મિત થયો. આવું વચન તેણે કદી કોઈની પાસેથી સાંભળ્યું નહતું. તેથી તે વ્યાકુળ અને સંશયી બન્યો.

નોંધ:—તેને એમ લાગ્યું કે આ યોગી મારાં શક્તિ, સામર્થ્ય અને સંપત્તિને જાણતા નહિ હોય, તેથી તેમ કહે છે.

[૧૪] ઘોડાઓ, હાથીઓ અને કરોડો મનુષ્યો, શહેરો અને નગરી (વાળા અગદેશ તથા મગધદેશ) નો હું ધણી છું. સુદર

અંતપુરમાં હું મનુષ્ય સંબંધીના ઉત્તમ કામભોગોને ભોગવું છું. મારી આજ્ઞા અને ઐશ્વર્ય અજ્ઞેડ છે.

[૧૫] આવી મનવાંછિત વિપુલ સંપત્તિ હોવા છતાં હું અનાથ શી રીતે ? હે ભગવન્ ! આપનું કહેલું કદાચ ખોટું તો નહિ હોય !

[૧૬] (મુનિએ કહ્યું) હે પાર્થિવ ! તું અનાથ કે સનાથના પરમાર્થને જાણી શક્યો નથી. હે નરાધિપ ! અનાથ અને સનાથના ભાવને જરાપણુ સમજી શક્યો નથી. (તેથીજ તને સદેહ થાય છે.)

[૧૭] હે મહારાજ ! અનાથ કોને કહેવાય છે ? મને અનાથતાનું ભાન ક્યા અને કેવી રીતે થયું અને કેમ પ્રવળ્યા લીધી તે બધું સ્વસ્થ ચિત્ત રાખી સાલજ.

[૧૮] પ્રાચીન શહેરોમા સર્વોત્તમ એવી કોશાંખી નામની નગરી હતી અને ત્યાં પ્રભૂત ધનસચય નામના મારા પિતા રહેતા હતા.

[૧૯] એકદા હે મહારાજ ! તરુણ વયમા મને એકાએક આખની અતુલ પીડા ઉત્પન્ન થઇ, અને તે પીડાથી આખા શરીરને દાઢવર શરૂ થયે

[૨૦] જેમ કોપેક્ષો શત્રુ શરીરના કોમળ ભાગમાં અતિ તીક્ષ્ણ શસ્ત્રથી ઘોર પીડા ઉપજાવે તેવી તે આખની વેદના હતી.

[૨૧] અને ઈંદ્રના વજ્રની પેઠે દાઢવરની દાણુ વેદના કેડના મધ્યભાગ, મસ્તક અને હૃદયને પીડવા લાગી.

[૨૨] તે વખતે વૈદ્યશાસ્ત્રમા નિપુણ અને જડીયુટ્ટી, મુળિયા તથા મંત્રવિદ્યામાં પારંગત, શાસ્ત્રમાં કુશળ અને ઔષધ કરવામાં ચતુર એવા ઘણા વૈદ્યાચાર્યો મારે માટે આવ્યા.

[૨૩] ચાર ઉપાયોથી યુક્ત અને એવી પ્રસિદ્ધ ચિકિત્સા તેમણે મારે માટે કરી પરંતુ તે સમર્થ વૈદો મને તે દુઃખથી છોડાવી ન શક્યા એજ મારી અનાથતા.

[૨૪] મારે માટે પિતાશ્રી સર્વસંપત્તિ આપવા તૈયાર થયા. પરંતુ તે પણ દુઃખથી છોડાવવાને અસમર્થ નીવડ્યા એજ મારી અનાથતા.

[૨૫] વાત્સલ્યના સાગરસમી માતા પોતાના વહાલા પુત્રના દુઃખથી ખૂબ શોકાતુર થઈ જતી હતી. પરંતુ તેથી મારું દુઃખ ઘટ્યું નહિ. એજ મારી અનાથતા.

[૨૬] માતાના એકજ ઉદરમાંથી જન્મેલા નાના અને મોટા ભાઈઓ પણ મને દુઃખથી છોડાવી ન શક્યા એ પણ મારી અનાથતા.

[૨૭] હે મહારાજ ! નાની અને મોટી મારી સગી એનો પણ આ દુઃખથી મને બચાવી ન શકી એ મારી અનાથતા નહિ તો ખીજું શું ?

[૨૮] હે મહારાજ ! તે વખતે મારા પર અત્યંત રનેહવાળી અને પતિવ્રતા પત્ની આસુભર્યા નયને મારું હૃદય ભીજવી રહી હતી.

[૨૯] મારૂં દુઃખ જોઈ તે નવયૌવનો મારાથી જાણે કે અન્નણે અન્ન, પાન, સ્નાન કે સુગંધિત પુષ્પમાળા કે વિલેપન સુદ્ધા ભોગવતી ન હતી.

[૩૦] અને હે મહારાજ ! એક ક્ષણ પણ તે સહચારિણી અળગી થતી ન હતી આખરે (એટલી અગાધ સેવા વડે પણ) તે મારી આ વેદનાને હડાવી ન શકી તેજ મારી અનાથતા.

[૩૧] આવી ચારેકોરથી અસહાયતા અનુભવવાથી 'મેં વિચાર્યું કે

અનત એવા આ સસારમાં આવી વેદનાઓ ભોગવવી પડે તે બહુ બહુ અસહ્ય છે.

[૩૨] માટે આ વિપુલ વેદનાથી જો એકજવાર હું મૂકાઉં તો ક્ષાન્ત, દાન્ત અને નિરાંતની બની તુરતજ શુદ્ધ સંયમને પ્રહણ કરીશ.

[૩૩] હે નરપતિ ! રાત્રિએ એમ ચિંતવીને હું સૂઈ ગયો. અને રાત્રિ જેમ જેમ જતી ગઈ તેમ તેમ મારી તે વિપુલ વેદના ક્ષીણ થતી ગઈ.

[૩૪] ત્યારબાદ પ્રભાતે તો સાવ નીરોગી થઈ ગયો અને એ બધા સબધીઓની આગા લઈને ક્ષાન્ત (સહિષ્ણુ), દાન્ત (દમિતેન્દ્રિય) અને નિરાંતની (પાપક્રિયાથી રહિત) થઈ સયમી બન્યો.

[૩૫] ત્યાગ લીધા પછી હું મારો પોતાનો અને સર્વ ત્રસ (હાલતા ચાલતા જીવો તથા સ્થાવર સ્થિર) જીવો; એ બધાનો પણ નાથ (ચક્ષક) થઈ શક્યો.

નોંધ:—આસક્તિનાં બંધન છૂટવાથી પોતાનો આત્મા છૂટે છે. આહું આત્મિક સ્વાવલંબન એજ સનાયતા. આવી સનાયતા સાંપડે એટલે બહારની સહાયોની દૃષ્ટિજ ન રહે. આવી સનાયતા પામે તે જીવાત્મા બીજા જીવોનો પણ નાથ બની શકે. બહારના બંધનોથી કોઈને છોડાવવા તે કંઈ સાચી રક્ષા ન કહેવાય. પીડાતા પ્રાણીને આતરિક બંધનોથી છોડાવવા તેજ સાચું સ્વામિત્વ ગણાય આવી સનાયતા એજ સાચી સનાયતા. આ સિવાયની બીજી બધી અનાયતાજ સમજવી.

[૩૬] (હે રાજન !) કારણ કે આ આત્મા પોતેજ વૈતરણી નદી અને કૂટશાદ્મલીવૃક્ષ જેવો દુઃખદાયી તથા કામદુધા ગાય અને નંદનવન સમાન મુખદાયી છે.

નોંધ:—આ જીવાત્મા પોતાના પાપકર્મો વડે નરકગતિ જેવા અનંત દુઃખોને ભોગવે છે. અને તેજ સત્કર્મ વડે સ્વર્ગાદિ ગતિના વિવિધ સુખો ભોગવે છે.

[૩૭] આ આત્મા પોતેજ સુખ અને દુઃખોનો કર્તા અને ભોક્તા છે. અને આ આત્મા પોતેજ શુભાર્ગે રહે તો પોતાનો મિત્ર અને કુમાર્ગે રહે તો પોતેજ પોતાનો શત્રુ છે.

આવી રીતે પોતાની પૂર્વાવસ્થાની પ્રથમ અનાથતા કહીને હવે બીજા પ્રકારની અનાથતા કહે છે:—

[૩૮] હે રાજન્ ! ક્રેટલાક કાયર મનુષ્યો નિર્ગ્રંથ ધર્મને અંગીકાર તો કરી લે છે પણ પાળી શકતા નથી. તે બીજા પ્રકારની અનાથતા છે. હે નૃપ ! તુ તે વસ્તુને બરાબર શાન્ત ચિત્તથી સાલળ.

[૩૯] જે પાંચ મહામતોને ગ્રહણ કરી પછી અસાવધાનતાથી તે બરાબર પાળી શકતો નથી અને પોતાના આત્માને અનગ્રહ (અસંયમ) કરી રસાદિ સ્વાદોમા લુપ્થ થાય છે તેવો લિહુ રાગ અને દ્વેષરૂપ સસારના બંધનને મૂળથી છેદી શકતો નથી.

નોંધ:—પ્રમત્ત્યાનો હેતુ આરુક્તિનાં બીજક ઉપેક્ષવાનો છે. વસ્તુ છાડવી સહેલી છે. પણ વસ્તુની આસક્તિ છાડવી કઠણ છે. માટે મુનિએ સતત તેજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

[૪૦] (૧) ઉપયોગપૂર્વક ગમનાગમન (૨) લાપા (૩) એપણા (ભોજન વસ્ત્ર વગેરે ગ્રહણ કરવાની વૃત્તિ) (૪) ભોજન, પાત્ર, કંબલ, વસ્ત્રાદિનું મૂકવું તથા લેવું. અને (૫) વધેલી આવશ્યક વસ્તુનો યોગ્ય સ્થળે ત્યાગ કરવો. આ પાંચ સમિતિઓમાં જે ઉપયોગ રાખતો નથી તે વીરપુરુષે આચરેલા (જિન) માર્ગમાં જલ્પ શકતો નથી

[૪૧] જે લાંબા કાળસુધી મુણ (સાધુવ્રતની ક્રિયા) રચિ થઇને પણ પોતાના વ્રતનિયમોમા અસ્થિર થઇ જાય છે. અને તપશ્ચર્યાદિ અનુશ્રાનથી બ્રહ્મ થાય છે. તેવો સાધુ ઘણા વર્ષો સુધી (ત્યાગ, સયમ, કેશલુંચન અને બીજાં કષ્ટોથી) પોતાના દેહને દુઃખ આપવા છતાં સંસારની પાર જઈ શકતો નથી.

[૪૨] તે પોલી મુડી અને છાપ વિનાના ખોટા સિંકાની માફક સાર (મૂલ્ય) રહિત બને છે અને કાચનો કટકો જેમ વૈદ્યુર્ધભણિ પાસે નિર્ઝથક હોય છે તેમ જ્ઞાનીજનો પાસે તે નિર્મૂલ્ય થઈ જાય છે.

[૪૩] આ મનુષ્ય જન્મમાં રજોહરણાદિ મુનિના માત્ર ચિહ્નો રાખે અને માત્ર આશુવિકા ખાતર વેશધારી સાધુ બને તે ત્યાગી ન હોવાં છતાં પોતાને ત્યાગી કહેવડાવતો ફરે છે. આવો કુસાધુ પાછળથી બહુ કાળ સુધી (નરકાદિ જન્મોની) પીડા પામે છે.

[૪૪] જેમ તાળપુટ (હાથમાં લેવાથી તાળધું ફાટી જાય તેવું) વિપ ખાવાથી, અવ્યવસ્થિત (અવળું) શસ્ત્ર ગ્રહણ કરવાથી અને અવિધિથી મંત્રગ્નપ કરવાથી જેમ તે ભારી નાખે છે ; તેજ રીતે વિષયભોગની આસક્તિથી યુક્ત હોય તો તે ચારિત્રધર્મ પણ તે ગ્રહણ કરનારને ભારી નાખે છે. (હલકી ગતિમા લઈ જાય છે.)

નોંધ:—જે વસ્તુ વિકાસને પથે લઈ જાય છે તેજ વસ્તુ હલકી થાય તો નીચે પણ લઈ જાય છે.

[૪૫] લક્ષણવિદ્યા, સ્વપ્નવિદ્યા, ન્યોતિપ અને વિવિધ કુતૂહલ (બાજીગર) વિદ્યાઓમાં રક્ત થયેલા અને મેળવેલી હલકી વિદ્યાનાં પાપોથી પેટ ભરનારા તેવા કુસાધુને તે કુદિદ્યાએ શરણુભૂત થતી નથી.

નોંધ:—વિદ્યા આત્મવિકાસ માટેજ હોય છે. જે પતનનું કારણ બને તો તે કુવિદ્યા કહેવાય.

[૪૬] તે વેશધારી કૃશીવ સાધુ પોતાના અજ્ઞાનરૂપ અધકારથી સદા દુઃખી થાય છે. અને ચારિત્ર ધર્મનો ધાત કરી અહીં પણ વિપર્યાસ પામે છે. અને પછી પણ નરક કે પશુપોતિમાં ગમન કરે છે.

[૪૭] જે સાધુ અગ્નિની માફક સર્વભક્ષી બનીને પોતાને માટે કરેલી, મૂલ્યથી લોધેલી, કે નિત્ય એક ધેરથીજ મેળવેલી સદોપ ભિક્ષા પણ લીધા કરે છે, તે કુસાધુ પાપ કરીને મરી ગયા બાદ દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે.

નોંધ:—જૈનભિક્ષુને બહુજ શુદ્ધ અને નિર્દોષ ભિક્ષાજ લેવાની હોય છે ભિક્ષા લેવા માટે બહુ કડક નિયમો તેને જાળવવા પડે છે.

[૪૮] મસ્તકને છેદનાર શત્રુ જે અનર્થ ન કરી શકે તે અનર્થ પોતાનો જીવાત્માજ કુમાર્ગે જાય તો કરી નાખે છે. પરંતુ જે સમયે તે કુમાર્ગે જતો હોય છે ત્યારે તેને વિચાર નથી આવતો. જ્યારે મૃત્યુના મુખમાં જવું પડે છે ત્યારેજ તે જાણી શકે છે અને પછી ખૂબ પસ્તાય છે.

[૪૯] એવા કુસાધુનો ત્યાગ પણ નિષ્ફળ નીવડે છે અને તેનો પુરુષાર્થ પણ વિપરીત થઈ જાય છે. ભ્રષ્ટાચારીને આલોક કે પરલોકમાં જગપણુ શાંતિ થતી નથી તે (આત્મિક અને બાહ્ય) બન્ને પ્રકારના દુઃખનો ભોગ બની જાય છે.

[૫૦] જેમ ભોગરસની લોહુપી (માસવાળી) પંખણી બીજા હિંસક પક્ષી વડે સપડાઇને પછી ખૂબ પરિતાપ કરે છે તેજ પ્રકારે દુરાચારી અને સ્વચ્છંદી સાધુ જિનેશ્વર દેવોના આ સન્માર્ગને વિરાધીને પછી મરણાન્તે બહુબહુ પરિતાપ પામે છે.

[૫૧] આ જ્ઞાન અને ગુણથી ચુકત એવી મધુર શિખામણ સાંભળીને ડાહ્યા અને બુદ્ધિમાન સાધકે દુરાચારીઓના ભાગને દુરથીજ છેડીને મહા તપસ્વી મુનીશ્વરોના માર્ગે જવું.

[૫૨] એ પ્રમાણે જ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્રના ગુણોથી ભરપૂર એવો સાધક શ્રેષ્ઠ સંયમને પાળીને તથા પાપરહિત અને પૂર્વકર્મને હટાવીને આખરે સર્વોત્તમ અને સ્થિર એવા મોક્ષસ્થાનને પામી શકે છે.

[૫૩] આ પ્રમાણે કર્મશત્રુ પ્રત્યે હિત્ર, દમિતેન્દ્રિય, મહાતપસ્વી, વિપુલ યશસ્વી અને દ્રઢવ્રતવાળા મહામુનીશ્વરે. (અનાથી-મુનીશ્વરે) સાચા નિર્ગ્રંથમુનિનું મહાશ્રુત અધ્યયન અતિ વિસ્તારપૂર્વક શ્રેણિક મહારાજને કહી સંભળાવ્યું.

[૫૪] સનાથતાના સાચા ભાવને સાંભળી સંતુષ્ટ થયેલા શ્રેણિક મહારાજએ એ હાથ જોડી કહ્યું કે હે ભગવન્! આપે મને સાચું અનાથપણ સુંદર રીતે સમજાવી દીધું.

[૫૫] હે મહર્ષિ! ભલે તમને માનવજન્મ મળ્યો. ભલે તમે આવી કાંતિ, પ્રભાવ અને સૌમ્યતા પામ્યા. જિનેશ્વરના સત્યમાર્ગમાં (શ્રમણ માર્ગમાં) વ્યવસ્થિત રહેલા આપજ ખરેખર સનાથ અને સર્વાધવ છો.

[૫૬] હે સંયમિન્! અનાથ જીવોના તમેજ નાથ છો. સર્વ ગ્રાણીઓના આપજ રક્ષક છો. હે ભાગ્યવાંત મહાપુરુષ! હું આપની ક્ષમા યાચું છું અને સાથે સાથે આપની શિખામણ વાણું છું.

નોંધ:—સંયમી પુરુષની આવશ્યકતાઓ અહીં ઓછી હોવાથી ઘણા જીવોને તે કારણ રાહત મળે છે. તે ચોતે અમય હોવાથી તેનાથી બીજા નિર્ભય રહી શકે છે. સારાંશ કે, એક સંયમી કરોડોનો નાથ બની શકે છે.

[૫૭] હે સંયમિન્! આપને મેં પૂર્વાશ્રમની વિગત (જાણવા માટે) વારંવાર પૂછી આપના ધ્યાનમાં ભંગ પાડ્યો છે અને ભોગો

ભોગવો એમ (ત્યાગીને ન છાજતું) આમંત્રણ કર્યું છે તે બધા અપરાધોને આપ માફ કરજો.

[૫૮] રાજમંડળમા સિંહસમા ઓણિક મહારાજાએ એ પ્રમાણે પરમભક્તિથી તે શ્રમણસિંહની સ્તુતિ કરી. અને ત્યારથી તે વિશુદ્ધ ચિત્તપૂર્વક અંતઃપુર, સ્વજન, અને સકલ કુટુંબ સહિત જૈનધર્મના અનુયાયી બન્યા.

નોંધ:--ઓણિક મહારાજા પ્રથમ ખીજા ધર્મમાં હતા પરંતુ અનાથી મુનીશ્વરના પ્રબળ પ્રભાવથી આકર્ષાઈ તે જૈન ધર્મના અનુયાયી બન્યા હતા તેવી પરપરા આલે છે.

[૫૯] મુનીશ્વરના અમૃત સમાગમથી તેનાં રોમેરોમ ઉદ્ધસિત બન્યા. આખરે તે પ્રદક્ષિણા પૂર્વક શિરસા વંદન કરી પોતાને સ્થાને પધાર્યા.

[૬૦] ત્રણ ગુપ્તિથી ગુપ્ત તથા ત્રણ દંડો (મનદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડ) થી વિરક્ત અને ગુણુની ખાણુસમા અનાથીમુનિ પણ અનાસક્તરૂપે પખીની પેઠે અપ્રતિબંધ વિહારપૂર્વક આ વસુંધરામાં સુખસમાધિથી વિચરતા હતા.

નોંધ:--સાચી સાધુતામાં સનાયતા છે. આદર્શ ત્યાગમાં સનાયતા છે. ભોગોના પ્રસંગમાં અનાયતા છે, આસક્તિમાં અનાયતા છે અને વૃત્તિ કે વાસનાની પરતંત્રતામા પણ અનાયતા છે. અનાયતાને છોડી સનાય થવું--પોતેજ પોતાના મિત્ર થવું એ પ્રત્યેક મુમુક્ષુનું અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે.

એમ હું કહું છું :—

એ પ્રમાણે મહાનિર્ગ્રંથ નામનુ વીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

સમુદ્રપાલીય

સમુદ્રપાલનું જીવન

૨૧

વાવેલું અક્ષય જીવન નથી. આજે નહિ તો કાળે કરીને પણ તે બીજા કળવાનું છે. શુભ વાવી શુભ પામી શુદ્ધ થવું એ આપણા જીવનનો હેતુ છે.

સમુદ્રપાલે પૂર્વે વાવ્યું હતું. અને શુભ વાવી શુભસ્થાનમાં ચોળધ, મનગમતાં સાધનો પામ્યા. અને તેને લોગવ્યાં પણ ખરાં ને તળ્યાં પણ ખરાં. પરંતુ તેનો હેતુ તો કંઈક જુદોજ હતો અને તે હેતુ પાર પાડવા માટેજ જાણે ફાંસીને લાકડે જતા ચોરને નિમિત્તરૂપ જોયો ન હોય તેમ તેને જોતાંજ તેની દ્રષ્ટિનાં પડળો ખુલ્યાં. માત્ર વસ્તુપરજ નહિ પરંતુ વસ્તુના પરિણામ તરફ તેની દ્રષ્ટિ ગઈ. વાવેલું ઉદય આવ્યું, સંસ્કાર સ્ફુર્યા, પવિત્ર થવાની ગ્રેરણા જાગી અને એ સમર્થ આત્માએ પોતાની સાધના પૂરી કરી.

ભગવાન બોલ્યા :—

- [૧] ચંપા (નામની) નગરીમાં પાલિત નામે એક સાર્થવાહ રહેતો હતો. તે જ્ઞાતિનો વણિક અને મહાપ્રભુ ભગવાન મહાવીરનો શ્રાવક શિષ્ય હતો.
- [૨] તે શ્રાવક નિર્ઘ્રીય પ્રવચનો (શાસ્ત્રો) મા બહુ કુશળ પંડિત હતો. એકદા વહાણ રસ્તે પિહુણડ નામના નગરમાં તે વ્યાપાર માટે આવી રહ્યો હતો.

નોંધ:—આ પિહુણડ નગરમાં ઘણાં વર્ષો સુધી તે રહ્યો હતો, ત્યાં

તેના વેપારની સારી જમાવટ થઈ હતી, અને ત્યાં એક વણિકની સ્વરૂપ-વતી કન્યાને પરણ્યા હતા. આ સંપૂર્ણ કથાનો સંબંધ અન્ય ગ્રંથોમાં સવિસ્તર છે. નિહાસુએ તે જોઈ લેવો. અહીં ખાસ આવશ્યક નોંધજ છે.

[૩] પિહુણ નગરમાં વ્યાપારી તરીકે રહેતાં તેની સાથે કોઈ ખીજ વણિક પોતાની પુત્રી પરણાવી હતી. એમ ઘણો વખત જતાં તે બાઈ ગર્ભવતી થઈ. એ ગર્ભવતી પત્નીને સાથે લઈ હવે તે (ઘણો વખત થઈ જન્મથી) પોતાના દેશ તરફ આવવા નીકળ્યો.

[૪] તે પથે ચાલતાં પાલિતની સ્ત્રીએ સમુદ્રમાં જ પુત્રને પ્રસવ કર્યો. તે બાલક સમુદ્રમાં જન્મવાથી તેનું નામ સમુદ્રપાલ રાખવામાં આવ્યું.

[૫] તે વણિક શ્રાવક વગેરે બધા કુશળતાથી ચંપાનગરીમાં પોતાને ઘેર પહોંચ્યાં. અને તેને ઘેર તે બાળક સુખપૂર્વક ઉછરવા લાગ્યો.

[૬] જોનારને વલ્લભ લાગે તેવો અને સૌમ્ય કાન્તિવાળો તે બુદ્ધિમાન બાળક ક્રમપૂર્વક જોતેર કળાઓમાં અને નીતિ-શાસ્ત્રમાં પાંડિત થયો. અને અનુક્રમે હવે યૌવનને પણ પ્રાપ્ત થયો.

[૭] પુત્રની યુવાનવય જોઈને તેના પિતાએ (અપસરા જેવી) રૂપવતી રૂપિણી કન્યા સાથે તેને પરણાવ્યો. તે સમુદ્રપાલ રમણીય મહેલમાં દોગુન્દક (વિલાસી) દેવની પેઠે ક્રીડા કરી રહ્યો છે અને ભોગો ભોગવી રહ્યો છે.

[૮] (આવી રીતે ભોગજન્ય સુખો ભોગવતાં ભોગવતાં કેટલાક કાળ પછી) એકદા તે મહેલના ગોખમાં બેસી નગરચર્યા જોવામાં લીન થયો છે. તેમાં મારવાના ચિન્હ સહિત

વધ્યભૂમિ પર લઈ જવાતા એક ચોરને તેણે જોયો.

નોંધ:—તે સમયમાં ફાંસી પર ચડાવતાં પહેલાં ખૂબ વિરૂપ ધામધૂમથી ગુનેગારને લઈ જવામા આવતો હતો. તેના ચિત્તે તરીકે ગળામાં કાચેરની માળા, કુટ્ટેલા દોલ, ગદાસવારી અને અંધન રાખવામાં આવતાં.

[૯] તે ચોરને જોઈને ખૂબ વિચારે આવી ગયા અને વૈરાગ્યભાવે તે સ્વયં કહેવા લાગ્યો કે અહો ! કેવા અશુભ કર્મોના કડવાં ફળો આ પ્રત્યક્ષ ભોગવવાં પડે છે ?

નોંધ:—‘જેવું કરીએ તેવું પામીએ’ આ અચળ સિદ્ધાંત સમુદ્ર-પાલના અંગેયમમાં વ્યાપક થઈ ગયો. કર્મના અચળ કાયદાએ તેને કંપાવી મૂક્યો ભોમજન્ય આ સુખોના પરિણામ શાં ? હું શું કરી રહ્યો છું ? માફે અહીં આગમનનું પ્રયોજન શું ? આવી અનેક વિચારશ્રેણિઓ સતત ભગી હતી.

[૧૦] અને તેજ વખતે હિડાં ચિંતનના પરિણામે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન જન્મ્યું, સાચું તત્ત્વ સમજાયું અને પરમ સંવેગ જાગ્યા. સાચા વૈરાગ્યના પ્રભાવે માતાપિતાના અંતઃકરણ સતુષ્ટ કરી આખરે તેમની આજ્ઞા લઈ પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી અને તે સંયમી બન્યા.

[૧૧] મહા ક્લેશ, મહા ભય, મહા મોહ, અને મહા આસક્તિના મૂળરૂપ લક્ષ્મી તથા સ્વજનોના મોહમય સંબંધને છોડી ત્યાગધર્મને રુચિપૂર્વક સ્વીકાર્યો અને પાંચ મહાવ્રત તથા સદાચારોને આરાધવા લાગ્યા. તેમજ પરિપક્વે જીતવા લાગ્યા.

નોંધ:—પાંચ મહાવ્રત એ મુનિઓના મૂળગુણો છે. તેનું સ્થાન જીવનના અણુઅણુમાં હોયું ઘટે અને બાકીના ઉત્તરગુણો છે તેનો સંગ્રહ મૂળગુણની પુષ્ટિ માટે હોય છે.

[૧૨] અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ

મહાવ્રતોને અંગીકાર કરીને તે વિદ્વાન મુનીશ્વર જિનેશ્વરોએ
ફરમાવેલા ધર્મમા ગમન કરે છે.

જિનેશ્વરે ફરમાવેલા ત્યાગમાર્ગમાં ભિક્ષુએ કેમ વર્તવું
તે નીચે બતાવે છે.

[૧૩] ભિક્ષુએ આખા વિશ્વના સમસ્ત જીવો પર દયાનુકંપી અને
હિતચિંતક થવું. ભિક્ષુ જીવનમાં આવેલું બધું કષ્ટ ક્ષમા રાખી
સહેવું. સદા પૂર્ણ બ્રહ્મચારી અને સંયમીજ રહેવું તથા
છદ્રિયોને વશ કરી, પાપના યોગ (વ્યાપાર) ને સર્વથા તજી
દઈ સમાધિપૂર્વક ભિક્ષુધર્મમા ગમન કરવું.

[૧૪] જે સમયે જે ક્રિયા કરવાની હોય તેજ કરવી. દેશપ્રદેશમાં
વિચરતા રહેવું. કોઈપણ કાર્ય કરતા પહેલાં પોતાની શક્તિ
કે શક્તિનું માપ કાઢી લેવું. કોઈ કોર કે અસબ્ય શબ્દો
કહેતો સિંહની માફક કરવું નહિ, કે સામે થઈ અસબ્ય
પણ બોલવું નહિ

નોંધ:—ગમે તે ક્ષેત્રમાં હોવા છતાં સાધુજીવનની દિનચર્યાને યોગ્યજ
કાર્ય કરતા રહેવું. ભિક્ષા ટાણે સ્વાધ્યાય કરવો અને સ્વાધ્યાયને વખતે
સૂઈ જવું એવી અકાળ ક્રિયાઓ ન કરતાં સર્વસ્થળે વ્યવસ્થિતજ રહેવું.

[૧૫] સંયમીએ પ્રિય કે અપ્રિય જે કંઈ થાય તે તરફ તટસ્થ
રહેવું. કષ્ટ આવે તો તેની ઉપેક્ષા કરી બધું સકટ સહન કરી
લેવું. બધું પોતાના કર્મવશાતજ થાય છે. માટે નિરુત્સાહ ન
થવું અને નિદા થાઓ કે પ્રશંસા થાઓ તે સંબંધમા
કશું લક્ષ્ય આપવું નહિ.

નોંધ:—પૂજની ઈચ્છા ન રાખવી અને નિન્દાને મનમાં ન લાવવી.
કેવળ સત્યશોધક થઈ સત્ય આચરણ કરતા રહેવું.

[૧૬] મનુષ્યોના અનેક પ્રકારના અભિપ્રયો હોય છે. માટે ભિક્ષુએ

તેનું જ્ઞાનપૂર્વક સમાધાન કરવું. અને મનુષ્ય, પશુ કે દેવેના અતિ અતિ લયંકર ઉપસર્ગો પણ સહન કરવા.

નોંધ:—અહીં લોકરુચિ અને લોકમાનસને ઓળખવાનું અને સમભાવથી તેનો સમન્વય કરવાનું બતાવી ત્યાગીની ફરજ સમજાવી છે (એ પ્રમાણે પાલિત નામના મુનિ વિચરતા હતા.

[૧૭] જ્યારે દુઃખે કરીને સહી શકાય તેવા પરિપહો (વિવિધ સંકટો) આવે છે ત્યારે કાયર સાધકો શિથિલ થઈ જાય છે. પરંતુ લડાઇને મોખરે રહેલા હાથીની પેઠે તે લિક્ષુ (પાલિત) જરા પણ ખેદ પામ્યા ન હતા.

[૧૮] તેજ પ્રમાણે આદર્શ સંયમી ઠંડી, તાપ, ડાંસ, મચ્છરના સ્પર્શો કે વિવિધ રોગો જ્યારે શરીરને સ્પર્શે ત્યારે ખેદ કર્યા વિના સહન કરે અને તે બધું પૂર્વે કરેલા કર્મોનુંજ પરિણામ જાણી કષ્ટો સહી કર્મોને ખપાવે.

[૧૯] વિચક્ષણ લિક્ષુ સતત રાગ, દ્વેષ અને મોહને છોડીને જેમ વાયુથી મેરુ કપતો નથી તેમ પરિપહોથી કંપે નહિ પણ પોતાના મનને વશ રાખી તે બધું સમભાવે સહન કરે.

[૨૦] લિક્ષુએ ન ગર્વિષ્ઠ થવું કે ન કાયર થવું. ન પૂજન ઇચ્છવું કે ન નિન્દા કરવી. પરંતુ સમુદ્રપાલની પેઠે સરલ ભાવ સ્વીકારીને રાગથી વિરક્ત રહી (જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રદ્વારા) નિર્વાણ માર્ગની ઉપાસના કરવી.

[૨૧] (સાધુએ) સંયમને વિષે અણુગમો કે અસંયમમાં રાગ ઉપજે તો નિવારવો, સંગથી દૂર રહેવું, આત્મહિતચિંતક થવું. તેમજ શોક, મમતા અને પરિગ્રહની તૃણા છેદી, સમાધિવત થઈ પરમાર્થપદમાં સ્થિર થવું.

[૨૨] આજ પ્રમાણે સમુદ્રપાલ યોગીશ્વર આત્મરક્ષણ અને પ્રાણી-

રક્ષક બની ઉપલેપ વિનાનાં અને પોતાને ઉદ્દેશીને નહિ બનાવેલાં એવાં જ એકાંતરથાનોમાં વિચરે છે અને વિપુલ યશસ્વી મહર્ષિઓએ જે જે આચરણો આચર્યા હતા તેને આચરે છે, તેમજ આવી પડેલાં અનેક સંકટોને પોતાના શરીરદ્વારા સહી લે છે.

[૨૩] યશસ્વી અને જ્ઞાતી એવા સમુદ્રપાલ મહર્ષિ નિરંતર જ્ઞાનમાં આગળ વધ્યા અને ઉત્તમ ધર્મ (સંયમધર્મ) ને આચરીને આખરે કેવળ (સપૂર્ણ) જ્ઞાનના ધણી થયા. અને જેમ આકાશમાં સૂર્ય શોભે તેમ મહીમકલમા આત્મબોધોત્તિથી ઓપવા લાગ્યા.

[૨૪] પુણ્ય અને પાપ એમ બન્ને પ્રકારના કર્મોને અધાવાને શરીર અધ્યાસથી સર્વ પ્રકારે છૂટી ગયા. (શૈલેશી અવસ્થા પામ્યા). અને આ સંસારસમુદ્રની પાર જઈને સમુદ્રપાલ અપુનરાગતિ (અપુનરાગમન) અર્થાત્ સિદ્ધગતિને પામ્યા.

નોંધ:—શૈલેશી અવસ્થા એટલે અડોલ અવસ્થા. જૈનદર્શનમાં આવી સ્થિતિ નિષ્કર્મ યોગીશ્વરની થાય છે. અને આવી હ્રદય દશા પામ્યા પછી તુરંતજ તે આત્મસિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થાય છે.

સરળ ભાવ, તિતિક્ષા, નિરભિમાનતા, અનાસક્તિ, નિર્દા કે પ્રશંસા બન્ને સ્થિતિમાં સમાનતા, પ્રાણી માત્ર પર સમભાવ. એકાંતવૃત્તિ અને સતત અપ્રમત્તતા, આઠ ગુણો એ ત્યાગધર્મની ઇમારતના પાયા છે. તે પાયા જેટલા પરિપક્વ અને પુષ્ટ તેટલુંજ ત્યાગી જીવન હ્રદય અને સુવાસિત. એ સુવાસમાં અનંતભવની વાસનામય દુર્ગંધ નષ્ટ બ્રહ્મ થઈ જવાત્મા જોયી ને જોયી ભૂમિકામાં જઈ આખરે અંતિમ લક્ષ્યને પામી જાય છે.

એમ કહું છું.

એ પ્રમાણે સમુદ્રપાલીય નામનું એકવીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

રથનેમીય

રથનેમિનું

૨૨

શરીર, સંપત્તિ અને સાધનો પૂર્વ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, પુણ્યાનુભંધી પુણ્ય હોય તો પ્રાપ્ત થયેલાં સાધનો સન્માર્ગે જ ચોળાય છે અને ઉપાદાનમાં સહકારી નીવડે છે.

શુદ્ધ ઉપાદાન એટલે જીવાત્માની ઉન્નત દશા. આવી ઉન્નત દશાવાળો આત્મા ભોગોના પ્રબળ પ્રલોભનોમાં પડવા છતાં સહજનિમિત્ત મળે કે સહેજે છટકી જાય છે.

નેમિનાથ કૃષ્ણવાસુદેવના પિત્રાઈ ભાઈ હતા. પૂર્વભવના પ્રબળ પુરુષાર્થથી તેનું ઉપાદાન શુદ્ધ થયું હતું. તેનો અંતરાત્મા દ્વેષાદિક જેવો ઉજળો હતો. હજુએ તેને ઉન્નતદશામાં જવું હતું તેથી જ આ ઉત્તમ રાજકુળમાં મનુષ્યભવે તેનું આગમન થયું હતું.

ભરયૌવન, સર્વાંગ સૌન્દર્ય શરીર, વિપુલ સમૃદ્ધિ પામ્યા છતાં તેનું મન તેમાં રાગનું ન હતું. પરંતુ કૃષ્ણમહારાજના અતિ આચંદવશાત્ તેમનું સગપણ ઉચ્ચસેન મહારાજની રંભા સમાન સ્વરૂપવતી પુત્રી રાજમતી સાથે થયેલું.

ભરપુર ઠાકમાઠથી આખા યાદવકુળ સાથે તે કુમાર પરણવા ચાલ્યા. રસ્તામાં બાંધેલાં પશુઓના પોકાર સાંભળી સારથિને પૂછ્યું કે આ બિચારાં શા સારુ પીડાય છે? સારથિએ કહ્યું.-

બ્રહ્મ ! એ તો આપના લગ્નમાં આવેલા મીઠામાનોના ભોજન માટે ખાંધી રાખ્યાં છે.

મારા લગ્નનિમિત્તે આ ઘેર હિંસા ? તેજને ટકોરો ખસ છે. તેજ વખતે લગ્નના હર્ષ મુકાઈ ગયા. એ રાજકુમાર પરણ્યા વિના ઘેર ખાછા વાળ્યા અને આખરે યુવાનવયમાં રાજપાટ અને ભોગવિલાસ એ બધું તજી મહાયોગી થયા.

સહજ વિચાર જીવનના દેવા પલટા કરી મૂકે છે ? સાવધ થયેલો આત્મા શું નથી કરી શકતો ?

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] પૂર્વે શૌર્યપુર (સોરીપુર) નામના નગરમાં રાજલક્ષણોથી યુક્ત અને મહાન ઋદ્ધિમાન એક વસુદેવ નામના રાજા થઈ ગયા હતા.

નોંધ:—આ કથા સંબંધ વખતે તે રાજગાદી પર આવ્યા ન હતા અર્થાત્ સુવરાજ હતા.

[૨] તેને દેવકી અને રોહિણી નામની બે સ્ત્રીઓ હતી અને તે પૈકી રોહિણીને બલભદ્ર (બલદેવ) અને દેવકીને કૃષ્ણવાસુદેવ એવા બે મનોહર કુમારો હતા.

[૩] તેજ શૌર્યપુર નગરમાં બીજા પણ એક મહાન ઋદ્ધિમાન અને રાજલક્ષણોથી યુક્ત એવા સમુદ્રવિજય નામે રાજા હતા.

[૪] તેમને શિવા નામે પત્ની હતાં. અને તેની કૃપેથી જન્મેલા એક મહા યશસ્વી આખા લોકનો નાથ અને ઇદ્રિયોને દમન કરનાગઓમાં ક્રોધ એવો અરિષ્ટનેમિ નામનો લાગ્યવંત પુત્ર હતો.

[૫] તે અરિષ્ટનેમિ શૌર્ય, ગાંભીર્ય આદિ ગુણોથી તેમજ સુસ્વરથી

યુક્ત અને (સાધિઆ, શ ખ, ચક્ર, અને ગદા વગેરે) એક હામરને આઠ ઉત્તમ લક્ષણોથી સહિત હતા. તેમનું ગોત્ર ગૌતમ હતું અને શરીરનો વર્ણ શ્યામ હતો.

[૬] તેઓ વજ્રકપલનારાયસંઘયણ અને સમયતુરસ્ત્ર સંસ્થાન (ત્યારે બાબુથી જે શરીરની આકૃતિ સમાન હોય તે) વાળા હતા તેનું પેટ મધ્ય સમાન રમણીય હતું. તે નમીશ્વર સાથે પરણાવવા માટે કેશવ (શ્રીકૃષ્ણ) મહારાજાએ રાજમતી નામની કન્યાનું માગુ કર્યું.

નોંધ:—સંઘયણ એટલે શરીરનો બાંધો. તે બાધાઓ પાંચ પ્રકારના હોય છે. તે પૈકી વજ્રકપલનારાયસંઘયણ સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. તે શરીર એટલું તો મજબુત હોય છે કે મહાપીડાને પણ તે સહન રીતે સહી શકે છે. નેમિરાજ બાલપણથીજ સુસંસ્કારી હતા ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવાની તેમને લેશમાત્ર ઈચ્છા ન હતી. તે વૈરાગ્યમાં તરણોળ હતા. પરંતુ તેમના બધું કૃષ્ણમહારાજની આજ્ઞાને આધીન બની તે મૌન રહ્યા તે મૌનનો લાભ લઈ કૃષ્ણમહારાજે ઉગ્રસેન મહારાજ પાસે રાજમતીનું માગુ કર્યું હતું.

[૭] તે રાજમતી કન્યા પણ ઉત્તમકુળના રાજવી ઉગ્રસેનની પુત્રી હતી. તે સુશીલા, સુનયના અને સ્ત્રીઓના સર્વોત્તમ લક્ષણોથી સપન્ન હતી, તેની કાન્તિ, સૌદામિની જેવી મનોહર અને વિદ્યુત જેવી તેજસ્વી હતી.

[૮] (ત્યારે કૃષ્ણમહારાજાએ તેની માગણી કરી ત્યારે) તેના પિતાજીએ વિપુલ સમૃદ્ધિવાળા વાસુદેવને કહી મોકલાવ્યું કે તે કુમારશ્રી (નેમિનાથ) અહીં પરણવા પધારે તો હું કન્યા (અવસ્થ) આપી શકું.

નોંધ:—તે વખતે ક્ષત્રિયકુળોમાં કન્યાનાં સ્નેહીજનો કન્યાને સાથે લઈ વરરાજાને રથાને આવતાં અને ત્યાં મંડપ રચી મોટી ધામધૂમથી લગ્ન કરતાં અને કેટલાંક કુટુંબોમાં વરરાજાને બહલે તેમનું (તરવાર વગેરે)

ચિહ્ન મોકલી કન્યાને તેની સાથે પરણાવી લાવતા. તેથીજ આહી' ઉગરેને આ નવી માગણી કરી હોય તેવું જણાય છે.

[૯] નેમિરાજને ઉચિત નિવસે ઉત્તમ પ્રકારની ઔપધિઓથી સ્નાન કરાવ્યું અને કરેલાં મંગળ કાર્યો સાથે કપાળમાં મંગળ નિલક પાણી કમવ્યું. ઉત્તમ પ્રકારનાં વસ્ત્રો પહેરાવ્યા અને તેમને હાર વગેરે ઉત્તમ પ્રકારના અલંકારોથી વિભૂષિત કર્યા.

[૧૦] વાસુદેવ રાગ્નના (૪૨ લાખ હાથીઓમાં) સૌથી મોટા મહોન્મત્ત ગંધર્વસ્ત્રી પર તે આરૂઢ થયા, અને જેમ મસ્તક પર ચૂનાગણિ સૌજને તેમ શોભવા લાગ્યા.

[૧૧] તેના ઉપર ઉત્તમ છત્ર અને જે ચામરા ઢોળાઈ રહ્યાં હતાં અને તે દશ દશાહ વગેરે સર્વ યાદવોના પરિવારથી આવે બાળુ વિટળાઈ રહ્યા હતા.

[૧૨] તેની સાથે હસ્તી, ઘોડા, રથ અને પાયદળ એમ આગ્ર પ્રકારની મુખ્યવસ્થિત શણગારેલી સેના હતી. અને તે સમયે લિત્તલિત્ત વાજિત્રોના દિવ્ય અને ગગનસ્પર્શી અવાજે આકાશ ગમ્મવી મૂક્યું હતું.

[૧૩] આવી સર્વોત્તમ સમૃદ્ધિ અને શગેરની ઉત્તમ કાન્તિથી ઓપતા તે યાદવકુળના આભૂષણરૂપ નેમીશ્વર પોતાના ભુવનથી (પરણવા માટે) બહાર નીકળ્યા.

[૧૪] પોતાના શ્વશરગૃહે લક્ષ્મણપમા પહોંચે તે પહેલાંજ રસ્તામાં જતાં જતાં વાડામાં અને પાંજરામાં પુરાએલા, દુઃખિત અને મરણના ભયથી ત્રાસ પામેલા પ્રાણીઓને તેણે નજરોનજર જોયા

નોંધ:—આ પ્રાણીઓ લગ્નનિમિત્તે ભોજન માટે રાખવામાં આવ્યાં હતા કારણકે તે વળતે કેટલાક ક્ષત્રિય રાજાઓ કે જે જૈન ધર્મને પામી શક્યા ન હતા તે આવી અનર્થ હિંસાઓ કરતા હતા.

[૧૫] માસલક્ષણ કરવા માટે રોડેલા અને તેથી મૃત્યુની સમીપ પહોંચેલાં એવાં પ્રાણીઓને જોઈને તે બુદ્ધિમાન નેમિનાથ સારથિને મંજોધીને આ પ્રમાણે બોલ્યા:—

[૧૬] સુખના ઈચ્છુક એવાં આ પ્રાણીઓને શા સારું વાડામાં અને આ પાજરાઓમા રુધી રાખ્યાં હશે ?

[૧૭] આ સાંભળીને સારથિએ કહ્યું:—એ બધાં નિર્દોષ જીવો આપનાજ આ વિવાહકાર્યમાં આવેલા લોકોને જમાડવા સારું અહીં ગોંધી રાખ્યાં છે.

[૧૮] “ તમારા લગ્ન નિમિત્તે ઘણા જીવોનો વિનાશ ! આ વચન સાંભળીને સર્વ જીવો પર અનુકંપા ધરાવનાર બુદ્ધિમાન નેમિરાજ ખૂબજ વિચારમા પડી ગયા.

[૧૯] જો મારાજ કારણથી આવા અસખ્ય નિર્દોષ જીવો હણાઈ જતા હોય તો તે વસ્તુ મારે માટે આ લોક કે પરલોક ઉભયમા લેશ માત્ર કલ્યાણકારી નથી.

નોંધ:—અનુકંપાવૃત્તિના દિવ્યપ્રભાવે તેના હૃદયને હલમજાવી મૂક્યું. પ્રથમ તેણે વિચાર્યું કે લગ્નક્રિયા જેવી સામાન્ય ક્રિયામાં પણ આવી ઘોર હિંસા ! લેશ રસાસ્વાદમાં આટલો અનર્થ ! સંસારના પામર જીવો શુ અન્યનાં દુઃખ પારખવાની લાગણી સાચ બોધ બેઠા હશે ? આવો સામાન્ય વિચાર પણ તેમને કેમ રકુરતો નહિ હોય ? ખરેખર જ્યાં તે દ્રષ્ટિજ નથી ત્યાં વિચાર શાના હોય ? જ્યાં અંધ અનુકરાણ છે ત્યાં વિવેક ક્યાથી જન્મે ? આવા અનર્થ સંયોગોથી શો લાભ ? આવા સંબંધોમાં પતન-સિવાય ઉન્નતિ ક્યાં હતી ? આવા ગંભીર ચિંતનના પરિણામે તેને તીવ્ર નિર્વેદ થયો. સંસારની આસક્તિ હટી ગઈ રમણીનાં કોમળ પ્રલોભનનો ચેપ તેને લોભાવી ન શક્યો.

[૨૦] તુરંતજ તે યશસ્વી નેમિનાથે પોતાના કાનનાં યુગલ (બન્ને)

કુંડલ, ક્ષત્રેન ચિન્નમન સૂત્ર તથા ગધા આલરણો સાગ્ધિને અપાણ કયા અને ત્યાવીજ પાછા વળી ગયા.

નોંધ:—ઐતિહાસિક નોંધ મળે છે કે નેમિનાથ તેજ સમયે આગળ ન વધતાં ઘર તરફ પાછા વળ્યા. એકાએક આવી ભતના પરિવર્તને નેમના સ્નેહીજનોને અસહ્ય ખેદ હપલગ્યો. પછી તો બહુ બહુ કહેવા છતાં પાછા ન વળ્યા અને વૈરાગ્ય પ્રણયજ થતો ગયો. વરસીદાન (પ્રત્યેક તીર્થંદરા દીક્ષા લીધા પહેલાં એકવર્ષ સુધી માહામૂલા દાન કરે છે તે) ન્હ આખરે એક હજાર સાધકો સાથે દીદિત વયા.

[૨૧] નેમિનાથે ઘેર આવી જેવું ચારિત્ર લેવાનું મન કર્યું કે તેજ વખતે તેમના પૂર્વ પ્રભાવથી ત્રેરાજ દિવ્યઋદ્ધિ અને મોટી પરિપદ સાથે ઘણા (લોકાતિક) દેવો ત્યા ભગવાનનું નિષ્ક્રમણ કરાવવા માટે મનુષ્યલોકમા ઉતર્યા.

નોંધ:—નેમિનાથ એ જનશાસનના ૨૪ તીર્થંદરો (સર્વોત્તમ ભગવાનો) પૈકીના બાવીસમા તીર્થંદર હતા. ઘણા ભગવાના તીવ્રતર પુરુષાર્થ પછીજ તીર્થંદર પદ પ્રાપ્ત થાય છે. જે સમયે તીર્થંદર દેવ અભિનિષ્ક્રમણ કરે છે તે વખતે દેવગતિમાંના જે પ્રશસ્ત દેવો ત્યા આકર્ષાય છે તે લોકાતિક દેવો તરીકે ઓળખાય છે.

[૨૨] આવી રીતે અનેક દેવો અને અનેક મનુષ્યના પરિવારથી વિદાયેલા તે નેમિશ્વર રતનની પાલખી પર આરૂઢ થયા. અને દ્વારકા (તેમના નિવાસસ્થાન) નગરીથી નીકળી રૈવતક (ગીરનાર) પર્વતમા આવેલા ઉદ્યાનમાં ગયા.

[૨૩] ઉદ્યાને પહોંચ્યા પછી તુરતજ દેવે અનાવેલી ઉત્તમ પાલખી-માથી ઉતરી પડ્યા. અને એક હજાર સાધકોની સાથે તેણે ચિત્રાનક્ષત્રમા ત્યા પ્રવળ્યા સ્વીકારી લીધી.

નોંધ:—શ્રી કૃષ્ણના આઠ પુત્રો, બળદેવના ૭૨ પુત્રો, શ્રી કૃષ્ણના ૫૬૩ ભાઈઓ, હમ્સેન રાજના આઠ પુત્રો, નેમનાથના ૨૮ ભાઈઓ, દેવસેનમુનિ વગેરે ૧૦૦ અને ૨૧૦ ચાદવપુત્રો તથા આઠ મોટા રાજાઓ.

એક અક્ષાભ, ખીજે તેનો પુત્ર અને ત્રીજા વરદત્ત એમ બધા મળી એકી સાથે એક હજાર પુરુષ સાથે ચિત્રાનક્ષત્રમાં ઘેરથી નેમિનાથ નીકળ્યા હતા.

[૨૪] (પાલખીથી હૃતયાં પછી) પ્રવ્રજ્યા લેતી વખતે શીઘ્ર તેણે સુગન્ધમય, સુકોમળ અને વાંકડિયા વળેલા કેશનુ તુરતજ પોતાને હાથેજ પાંચ મુષ્ટિઓથી લુંચન કર્યું અને સમાધિ-પૂર્વક સાધુતા સ્વયં સ્વીકારી લીધી.

[૨૫] જિતેન્દ્રિય અને મુંડન થયેલા તે મુનીશ્વરને વાસુદેવે કહ્યું—
'હે સંયતીશ્વર' આપના ઇચ્છિત શ્રેય (મુક્તિ) ને શીઘ્ર પામો.

[૨૬] અને જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રવડે તેમજ ક્ષમા તથા નિર્લોભ-તાના ગુણો વડે આગળ અને આગળ વધો. (આ કેવુ મુંઢર આશીર્વાચન છે ! સાચો સંબંધ આનેજ કહેવાય.)

નોંધ:—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર. એ ત્રણની પૂર્ણ સાધના થયેથી જૈનદર્શન મુક્તિ માને છે. જ્ઞાન એટલે આત્માની ઓળખાણ. દર્શન એટલે આત્મદર્શન અને ચારિત્ર એટલે આત્મરમણતા. આ ત્રિપુટીની તન્મયતા જેમ જેમ વૃદ્ધિગત થતી જાય તેમ તેમ કર્મનાં બંધનો શિથિલ થાય અને કર્મોથી સાવ મુક્ત થઈ જવાય તે સ્થિતિને મુક્તિ કહેવાય.

[૨૭] એ પ્રમાણે બળભદ્ર, કૃપણ મહારાજ, યાદવો અને ઇતર નગરજનો અરિષ્ટનેમિને વદન કરીને ત્યાંથી પાછા દારિકા નગરીમા આવ્યા.

[૨૮] આ તરફ તે રાજકન્યા રાજમતી, અરિષ્ટનેમિએ એકાએક દીક્ષા લીધી તે વાત સાલળીને હાસ્ય અને આનંદથી રહિત થઈ અને શોકના ભારથી મૂર્છિત થઈ જમીન પર ઢળી પડી.

[૨૯] સ્વસ્થ થયા પછી રાજમતી ચિંતવવા લાગી કે હું જેનાથી

તન્મય તે યુવાન રાજ્યાટ અને ભોગયુગ્મને તજી યોગી
અન્યા અને હું હજીએ આવીજ છું. મારા જીવનને ધિક્કાર
છે. મારે દીક્ષા લેવી તેજ કલ્યાણકારી છે.

[૩૦] ત્યારબાદ પૃથ્વી વૈરાગ્યથી પ્રેરિત થઈ ધારજવાળી તે રાજ-
મતીએ કાળા લામર જેવા અને નરમ દાંતીયાથી ઓળેલા
વાળોનું પોતાની મેળેજ લુચન કર્યું અને યોગિની બની ગઈ.

[૩૧] કૃષ્ણ વાસુદેવે મુંડિત અને જિતેન્દ્રિય ગજમતીને કહ્યું કે
હું પુત્રી ! આ ભયંકર એવા સંમાર સાગરને જલદી જલદી
તરી જાજે.

[૩૨] તે પ્રત્યક્ષારિણી અને વિદુષી રાજમતી દીક્ષિત થઈ ત્યારે
તેની સાથે ઘણી માહેલીઓએ અને સેવિકાઓએ પ્રવ્રન્યા
ગદણ કરી હતી.

[૩૩] એકદા ગીરનાર પર્વતમા જતાં જતાં માર્ગમા અત્યંત વૃષ્ટિ
થવાથી રાજમતીનાં ચીવરો ભીજ્યાં. અને અંધકાર થવાથી
એક પાસેની શુક્રામાં જઈને ઉભાં રહ્યાં.

નોંધ:—અકસ્માતથી જે શુક્રામાં ગજમતી આવી જાય તોજ
શુક્રામાં સમુદ્રવિજયના અંગત રાજપુત્ર રથનેમિ કે જે ચૌવનવયમા
ત્યાગી બન્યા હતા તે ધ્યાન ધરી ઉભા હતા

[૩૪] શુક્રામા કોઈ નથી તેમ અંધારામા જાગ્યાથી રાજમતી સાવ
નસ થઈ પોતાના ભીજાયેલાં ચીવરો મોકળાં કરવા જાય્યાં.
આ દ્રશ્યથી રથનેમિ ભયચિત્ત (વિપયાકુળ) થઈ ગયા.
તેવામાજ એકાએક રાજમતીએ પણ તેમને દીઠા.

નોંધ:—એકાંત અતિ ભયંકર વસ્તુ છે. બીજકરૂપ રહેલો વિકાર
એકાંતમા રાખવામા છુપાયેલા અગ્નિની માફક ઝળકી હેઠ છે. સ્ત્રી અને
પુરુષનો આકસ્મિક સહવાસ પણ અહોસ યોગીને અલિત બનાવે છે.

હાંચે ચડેલો રથનેમિ આના લેશ નિમિત્તથી ક્ષણવારમાં નીચે પટકાઈ પડે છે.

[૩૫] (રથનેમિને જોતાં વારજ) એકાંતમાં તે સંયમીને જોઈને રાજમતી ભયભીત બની ગઈ. (અબ્જાતા મુનિ સમક્ષ નમ્ર બની જવાયુ એ) ભયથી કંપવા લાગી. અને પોતાના બન્ને હાથથી ગોપન કરી બેસી ગઈ

નોંધ:—વસ્ત્રો દર પહોળાં કર્યા હતાં. રથજ એકાંત હતુ. અબ્જા-
નાતિગત લગ્ન અને ભયની લાગણીઓનું દ્વંદ્વ જરૂર હતુ. આ વખતે
તેણે બેસી જઈ પોતાના બન્ને હાથથી મર્દપદ્મ આસન બનાવી
પોતાના બધાં શુભ અંગો ગોપવી લીધાં—છુપાવ્યાં.

[૩૬] તે વખતે સમુદ્રવિજયના અંગજાત રાજપુત્ર રથનેમિ રાજ-
મતીને ભયભીત થયેલી જોઈ આ પ્રમાણે બોલ્યા:—

[૩૭] હે સરલે ! હું રથનેમિ છું. હે રૂપવતિ ! હે મંજુલ ભાષિણિ !
મારાથી લેશમાત્ર તમને દુઃખ નહિ થાય. હે કોમલાંગિ !
મને મેલો.

[૩૮] આ મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. માટે ચાલો, આપણે ભોગોને
ભોગવીએ. તેમાંથી તમિ મેળવ્યા પછી ભુક્ત-ભોગી થઈ
આપણે બન્ને જિનમાર્ગને આચરીશુ. (સયમ ગ્રહણ
કરીશું).

[૩૯] આવી રીતે સંયમમા કાયર અને વિકાર છતવાના ઉદ્યોગમા
સાવ પરાભવ પામેલા તે રથનેમિને જોઈને રાજમતી સ્વસ્થ
થયાં. સ્ત્રીશક્તિથી પોતાના આત્માને ઉન્નત બનાવી તેજ
વખતે પોતાનાં વસ્ત્રોને લઈ શરીર આચ્છાદિત કર્યું.

[૪૦] પોતાની પ્રતિજ્ઞા અને વ્રતમા દ્રઢ થતાં અને પોતાની જાતિ,
કુળ અને શીયળનુ રક્ષણ કરતાં તે રાજકન્યા રથનેમિને
ઉદ્દેશી આ પ્રમાણે બોલ્યા:—

[૪૧] અ. કદાચ તુ રૂપમા સાક્ષાત કામદેવ હો, લીલામા સાક્ષાત નળકુબેર હો કે પ્રત્યક્ષ શકેન્દ્ર હો, તો પણ હું તને ન ઈચ્છુ.

[૪૨] વ. અગધન કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા સર્પો ઝળહળતી અગ્નિમાં બળી મરવું પસંદ કરે છે. પણ વમેલુ વિપ ફરીથી પીવાનું ઈચ્છતા નથી.

[૪૩] અપયશના આલિલાષિન્ ! તને ધિક્કાર હો ! કે જે તું વાસનામય જીવન માટે વમેલા ભોગોને ભોગવવા ઇચ્છે છે. એવા પતિત જીવન કરતાં તારુ મૃત્યુ વધારે ઉત્તમ છે.

[૪૪] હું ભોજકવિષ્ણુની પૌત્રી અને ઉગ્રમેન મહારાજની પુત્રી છુ. અને તુ અંધકવિષ્ણુનો પૌત્ર અને સમુદ્રવિજય મહારાજનો પુત્ર છે. રમે આપણે ગધનકુળના સર્પ જેવા થઈએ ! આ સયમીશ્વર ! નિશ્ચલ થઈ સયમમાં સ્થિર થા.

નોંધ:—શ્રી. હરિભદ્ર સૂરિના કથન પ્રમાણે ડૉ. હર્મન જેકોબી પોતાની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે ભોગરાજ એ અશુદ્ધ રૂપ છે. પરંતુ તેને બદલે ભોજરાજ જોઈએ. આ ભોજરાજનું અપર નામજ ઉગ્રસેન છે અને અંધકવિષ્ણુનું અપર નામજ સમુદ્રવિજય છે આથી તે બન્ને વ્યક્તિઓ ભિન્નભિન્ન નથી પણ એકજ છે.

[૪૫] હે મુનિ ! જે જે સ્ત્રીઓને જોઈશ અને તે સ્ત્રીઓને જોયા પછી જો આમ કામભોગોની વાચ્છના રાખ્યા કરીશ તો સમુદ્રકિનારે હડ નામનું વૃક્ષ જેમ પવનથી ઉખડી જાય છે તેમ તારો આત્મા ઉચ્ચ ભૂમકાથી પાતલ થશે. /

[૪૬] અ. જેમ ગોવાળ ગાયોને હાંકવા છતાં ગાયોનો ધણી નથી પણ લાકડીનો ધણી છે અને ભડારી દ્રવ્યનો ધણી નહિ પણ ચાવીનો ધણી છે તેમ તુ પણ જો વિગ્યાલિલાથી રહીશ તો સંયમ પાળવા છતાં ચારિત્રનો ધણી નહિ પણ વેપનોજ માત્ર ધણી રહીશ

[૪૫] વ. માટે હે રથનેમિ ! ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને દબાવી તારી પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને તારા આત્માને કામભોગો-માંથી પાછો વાળ.

[૪૬] બ્રહ્મચારિણી અને સાધ્વીના આ આત્મસ્પર્શી અને સચોટ વચનોને સાભળી જેમ અંકુશ વડે મદોન્મત્ત હાથી વશ થાય તેમ રથનેમિ શીઘ્ર વશ થયા અને સયમધર્મમાં યરાબર સ્થિર થયા.

નોંધ:—ત્યાં હાથીરૂપ રથનેમિ; માવતરૂપ રાજમતી અને અંકુશરૂપ વચનો હતાં રથનેમિનો વિદ્યાર ક્ષણવારમાં ઉપરાંત થયો અને પોતાનું બાન થવાથી તે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક પોતાના માર્ગમાં સ્થિર થયા ચારિત્રનો પ્રભાવ શુ ન કરે !

ધન્ય હો એ જન્મજનની બ્રહ્મચારિણી મૈયાનો. માતૃશક્તિનાં આ દિવ્ય આદેશન આજે પણ સ્ત્રીશક્તિની ભવ્યતાની સાક્ષી પૂરી રહ્યાં છે.

[૪૭] રથનેમિ આજથી મન, વચન અને કાયાથી સુસંયમી અને સર્વોત્કૃષ્ટ જીતેન્દ્રિય બની ગયા. તથા જીવનપર્યંત પોતાના વ્રતમાં અખડ દ્રઢ રહ્યા અને ચારિત્રને મરણાત મુઘી અડગ નિભાવી રાખ્યું.

નોંધ:—રાજમતીના વચનના પ્રભાવે તેનાં રોમેરોમમાં વાસ કર્યો. તે યોગી કદી ન પડે તેવા મેરુ સમાન નિષ્કંપાયમાન રહ્યા

[૪૮] એ પ્રમાણે આખરે ઉપ્ર તપશ્ચર્યા કરીને એ બન્ને (રાજમતી અને રથનેમિ) કેવળી (કેવળજ્ઞાનધારી) થયા અને સર્વ કર્મોનાં બંધન દૂર કરી ઉત્તમ એવી સિદ્ધગતિને પામ્યા

[૪૯] જેમ તે પુરુષશ્રેષ્ઠ રથનેમિએ વપયભોગથી મનને શીઘ્ર હટાવી સીધુ તેમ વિચક્ષણ અને તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો પણ વિપય ભોગોથી નિવૃત્ત થઈ પરમ પુરુષાર્થ કરે.

નોંધ:—સ્ત્રીશક્તિ કામજ છે તેના ગતિ મંદ છે. તેનું ઐશ્વર્ય બધથી વિંટાયેલું છે. સ્ત્રીશક્તિનો સૂર્ય જન્મનાં વાદ્ધોથી ઘેરાયેલો છે પણ તે ક્યાં સુધી ? સમય ન આવે ત્યાં સુધી

સમય આવે ત્યારે લગ્નનાં વાદળાં વિખરાઈ જાય છે. કોમળતા પ્રચંડતામાં પલટાઈ જાય છે અને તે તેજસ્વી સૂર્ય ઝળહળી ઉઠે છે. ત્યાં જગતનું સર્વજળ પરાસ્ત થાય છે. પુરુષ શક્તિનો આવેશ પૂરે થઈ ઓસરી જાય છે. અને આખરે એ શક્તિનો વિજય થાય છે.

રથનેમિ પૂર્વના યોગીશ્વર હતા. આત્મધ્યાનમાં મસ્ત રહેનારા હતા. પરંતુ વિકારનાં ખીજ બાળવા માટે તેા તેટલો અને તેવો પ્રયત્ન અપર્યાપ્ત હતો તેથીજ તેમ બનવા પામ્યું હતું.

આ પ્રસંગે રાજમતીનું તીવ્ર તપોબળ અને નિર્વિકારતા સહજસિદ્ધ થાય છે. આવા કટોકટીના પ્રસંગમાં તેર આ દૈર્ય અને આ પરાક્રમ એ તેનાં આત્મઓજસની પ્રતીતિ છે.

રથનેમિ પણ પૂર્વયોગી હતા એટલેજ આત્મભાનમાં આવી શક્યા. અન્યથા પરિણામ શું આવત તે કલ્પના બહારની વસ્તુ છે. અહીં તેને માત્ર ટકાર જોઈતી હતી. તે મળી નહીં

ધન્ય હો-ધન્ય હો એ યોગિની અને યોગાશ્વરને !!! પ્રલોભનના પ્રબળ નિમિત્તમાં સપડાવા છતાં એ બન્ને આત્માઓ અડગ રહ્યા, અને સાધનો સાધી આત્મજ્યોતિમાં સ્થિર થયા.

એમ કહું છું :—

એ પ્રમાણે રથનેમિ સંબંધીનું બાવીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

કેશિગૌતમીય

કેશીમુનિ તથા ગૌતમનો સંવાદ

૨૩

પાંચ મહાવ્રતો એ મૂળગુણ કહેવાય છે. તેજ આત્મોત્ત-
ત્તિના સાચાં સાધન છે. બાકીની ઇતર ક્રિયાઓ ઉત્તરગુણો
કહેવાય છે. અને તે મૂળગુણની પુષ્ટિ માટે ચોલચેલી છે.

મૂળ ધ્યેય કર્મખંધનથી મુક્ત થવું કે મુક્તિ મેળવવી તે છે.
અને તે માગે જવાનાં મૂળભૂત તત્ત્વોનો કોઈ પણ કાળે, કોઈ
પણ સમયે, કોઈ પણ સ્થિતિમાં પલટો થઈ શકે નહિ. તે સત્ય
તો ત્રિકાલાબાધિત હોય છે. તેને કોઈ પણ પલટાવી શકેજ નહિ.

પરંતુ ઉત્તરગુણો અને ક્રિયાનાં વિધિવિધાનોમાં કાળ કે
સમય પ્રમાણે પલટા થયા છે, થાય છે અને થવાના. સમય-
ધર્મનો સાદ સાંભળ્યા વિના ગતિ કયાં કરવામાં ભય અને
હાનિ રહેલાં છે. સમયધર્મને ઝોળખી સરળમાર્ગથી કેવળ
આત્મલક્ષ્ય રાખી ચાલવામાં સત્યની, ધર્મની અને શાસનની
રક્ષા સમાયેલી છે.

આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં ભગવાન મહાવીરના સમયની
આ વાત છે. ભગવાન મહાવીરે સમયધર્મને ઝોળખી સાધુ-
ભવનની ચર્યામાં મહાન પલટો કર્યો હતો. પૂર્વથી ચાલી
આવતી પાર્શ્વનાથની પરંપરા કરતાં નૂતનતા લાવી મૂકી હતી.
અને કડક વિધિવિધાનો સ્થાપી જૈન શાસનનો પુનરુદ્ધાર કર્યો
હતો. સમયધર્મને ઝોળખવાથી જૈનશાસનની ધર્મવિવલ તે
સમયના વેદ અને ખોદ શાસનના શિરપર ફરકવા લાગી હતી.

ભગવાન પાર્શ્વનાથની પરંપરાને માનતા કેશી શ્રમણ સપ્તવિદ્ય વિહરતા વિહરતા શ્રાવસ્તીમાં પધારેલા. તેજ વખતે ભગવાન મહાવીરના ગણધર ગૌતમ પણ સપ્તવિદ્ય ત્યાં પધાર્યા. બન્ને સંમુદાયો મળ્યા, પરસ્પરના શિષ્યોને ધર્મ એક અને ક્રિયા ભિન્ન જોઈ આશ્ચર્ય થયું. શિષ્યોની સંકા નિવારવા બન્ને ઋષિપુંગવો મળ્યા, ભેટ્યા, વિચારોનો સમન્વય કર્યો અને આખરે ત્યાં પણ કેશી મુનીશ્વરે સમયધર્મને સ્વીકારી લીધો અને ભગવાન મહાવીરની પરંપરામાં જૈનશાસનનો જયજયકાર બોલાવ્યો.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] સર્વજ્ઞ (સર્વ પદાર્થો અને તત્ત્વોના સંપૂર્ણ જ્ઞાતા), સદ્ધર્મરૂપ તીર્થના સ્થાપક અને આખા લોકના પૂજનીય એવા પાર્શ્વનાથે અહીં જિનેશ્વર થઈ ગયા હતા.

નોંધ:—આ વાર્તા પ્રસંગે ભગવાન મહાવીરનું શાસન પ્રવર્તતું હતું મહાવીર પહેલાં ત્રેવીશ તીર્થંકરો ધર્મના પુનરુદ્ધારક પુરુષો થઈ ગયા. તે પૈકી ત્રેવીશમા પ્રભુ પાર્શ્વ થયા હતા. પાર્શ્વપ્રભુનો આત્મા તે સિદ્ધ થયો હતો. આ વખતે માત્ર તેમનાં દિવ્ય આંદોલનો અને તેમનું અનુયાયીમંડળ અહીં હસ્તી ધરાવતું હતું.

[૨] લોકલોકની સર્વ વસ્તુપર જ્ઞાનપ્રદીપ (જ્યોતિ) ના પ્રકાશનાર તે મહાપ્રભુના શિષ્ય મહા યશસ્વી અને જ્ઞાન તેમજ આરિત્યના પારગામી એવા કેશીકુમાર નામના શ્રમણ તે સમયે વિદ્યમાન હતા.

[૩] તે કેશીકુમાર મુનિ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અને અવધિજ્ઞાન એ ત્રણે જ્ઞાનથી ભરપૂર હતા એકલા બહોળા શિષ્યસમુદાય સાથે ગામોગામ વિચરતા વિચરતા શ્રાવસ્તી નગરીમાં પધાર્યા.

નોંધ:—જૈનદર્શનમાં જ્ઞાનની પાંચ શ્રેણીઓ છે.—(૧) મતિજ્ઞાન (૨) શ્રુતજ્ઞાન (૩) અવધિજ્ઞાન (૪) મનઃપર્યાય જ્ઞાન અને (૫) કેવળજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન

કે મતિઅજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન કે શ્રુતઅજ્ઞાન આખા સંસારના જીવોમાં તરતમ ભાવે હોય છે જ્ઞાન શુદ્ધ હોય તોજ સજ્ઞાન કહેવાય છે. અને જ્ઞાન અશુદ્ધ કે વિપર્યાસિવાળું હોય તેને અજ્ઞાન કહે છે. સમ્યક્ અવબોધ તે મતિજ્ઞાન અને તેનાથી વિશિષ્ટ જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન. આ જ્ઞાન જટલું વિપુલ તેટલો બુદ્ધિવૈભવ વધુ હોવાનો. અવધિજ્ઞાન ઉચ્ચ કોટિના મનુષ્યાને અને દેવાને હોય છે અને તે દ્વારા સુદૂર રહેલા પદાર્થોના પૂર્વ, વર્તમાન અને ભાવિ ભાવોને પણ જાણી શકાય છે. આ ત્રણે જ્ઞાનો અશુદ્ધ પણ હોઈ શકે છે અને જો અશુદ્ધ હોય તો અનુક્રમે મતિઅજ્ઞાન શ્રુત અજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન તરીકે જાળખાય છે મનઃપર્યાય એ શુદ્ધ જ્ઞાન છે અને તે જ્ઞાન ઉચ્ચ ભૂમિકાના સયમી યોગીનેજ થાય છે. તે દ્વારા તે ખીનતા મનની વાત ખરાબર જાણી શકે છે. સર્વથી વિશુદ્ધ અને કેવળ આત્મભાનજ હોય છે તેને કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે આ જ્ઞાન તો કર્મોનાં આવરણો સંપૂર્ણ ખજ્યા પછીજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થનારનેજ સર્વજ્ઞ કહેવાય છે તેવા સર્વજ્ઞ પુરુષોને સંસારમાં ફરીવાર જન્મ લેવો પડતો નથી (જ્ઞાનના પ્રકારોનું વિસ્તૃત વર્ણન નંદીજી વગેરે સૂત્રોમાં જોઈ લેવું)

[૪] તે આવસ્તી નગરીમાં નગર મંડળની બહાર એક તિન્દુક નામનું એકાંત (ધ્યાનયોગ્ય ભૂમિ) ઉઘાન હતું ત્યાં પવિત્ર અને જીવરહિત ઘાસની શય્યા અને આસનો યાચી તે વશુદ્ધ ભૂમિમાં તેણે વાસ કર્યો.

[૫] તે સમયમાં વર્તમાન ઉદ્ધારક અને ધર્મતીર્થના સંસ્થાપક એવા જીનેશ્વર ભગવાન વર્ધમાન આખા વિશ્વમાં સર્વજ્ઞ રૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યા હતા.

[૬] લોકમાં જ્ઞાનપ્રદાતથી પ્રકાશના પ્રદીપરૂપ તે ભગવાનના શિષ્ય જ્ઞાન તથા ચારિત્રના પારગામી એવા મહા યશસ્વી ગૌતમ હતા

૭] બાર અગોના પ્રખર જ્ઞાતા તે ગૌતમ પ્રભુ પણ બહોળા શિષ્ય

સમુદાય સાથે ગામોગામ વિચરતા વિચરતા આવસ્તી નગરી-
માં પધાર્યા.

નોંધ:—અઘાપી તે બાર અંગોમાનાં અગિયાર વિદ્યમાન છે અને
એક દ્રષ્ટિવાદ નામનું અંગ ઉપલબ્ધ થતુ નથી. તે અંગોમાં પૂર્વ તીર્થ-
કરેના અને ભગવાન મહાવીરનાં અનુભવી વચનામૃતો છે

[૮] તે નગર મંડળની સમીપ એક કોટક નામનું ઉદ્યાન હતું.
ત્યા વિશુદ્ધ સ્થાન અને તૃણાદિની આયત્ત શય્યા યાત્રી
નિવાસ કર્યો.

[૯] એ પ્રમાણે આવસ્તી નગરીમા કુમાર શ્રમણ કેશી મુનિ અને
મહાયશસ્ત્રી ગૌતમ મુનિ એ બન્ને જણ સુખપૂર્વક અને
ધ્યાનમગ્ન સમાધિપૂર્વક રહતા હતા.

નોંધ:—તે સમયે ગામની બહારના ઉદ્યાનોમાં ત્યાજી પુરુષો નિવાસ
કરતા. ગામમાં જઈ લિક્ષા માગી સંયમી જીવન ગુજરતા.

[૧૦] એકદા (લિક્ષાચરી કરવા નીકળેલા) તે બન્નેના શિષ્ય
સમુદાય કે જે પૂર્ણ સંયમી, તપસ્વી, ગુણી અને જીવરક્ષક
(પૂર્ણ અહિસક) હતા. તેમને પરસ્પરના એકજ માર્ગ હોવા
જતા વેશ અને બાહ્યક્રિયા લિન્ન જોવાથી પરસ્પર વિચાર
ઉદ્ભવ્યો.

[૧૧] આ ધર્મ વળી કેવો? અને અમે પાળીએ છીએ તે ધર્મ
કેવો? આ આચાર ધર્મની ક્રિયા કેવી અને અમે પાળીએ
છીએ તે કેવી?

નોંધ:—ભગવાન પાર્શ્વનાથનો કાળ ઋણ અને પ્રાણ કાળ હતા.
તે વખતના મનુષ્યો સરળ અને શુદ્ધિમાન હતાં અને તેથી તે પ્રકારની
ધર્મ રચના પ્રવર્તતી હતી તે વખતે માત્ર ચાર વ્રતો હતા વસ્ત્ર પાણુ
રંગીન મનોહર વપરાતાં. કારણ કે સુદર વસ્ત્રપરિધાનમાં કે જાણુ વસ્ત્ર
પરિધાનમાં મુક્તિ નથી. મુક્તિ તો નિરાસત્રિમા છે. તેમ ધારી તે

વખતે તે પ્રણાલિકા ચાલી હતી અને આજ સુધી વિદ્યમાન હતી. એકજ જિનધર્મને માનવા છતાં બાહ્યક્રિયામાં આટઆટલું અંતર શાથી ? તે શંકા થવી સ્વાભાવિકજ છે. એ બન્ને ગણધરો તો જ્ઞાનીજ હતા તેને આ વસ્તુમાં કંઈ મહત્ત્વ કે નિઃકૃપ્ત્વ નહોતુ લાગતુ પરંતુ આવી શંકા શિષ્યવર્ગને થાય તે સ્વાભાવિક હતુ તેનુ સમાધાન કરવા માટે પરસ્પર મિલન કરી સમન્વય કરી લેવો તે પણ મહાપુરુષોની ઉદારતા અને સમયસૂચકતાજ સૂચવે છે

[૧૨] ચાર મહાવ્રતરૂપ ધર્મ કે જે ભગવાન પાર્શ્વનાથે કહ્યો છે. અને પાંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મ ભગવાન મહાવીરે કહ્યો છે. તો તે બેદનો હેતુ શા ?

[૧૩] વળી અલ્પોપધિ (શ્વેત વસ્ત્ર અને અવસ્ત્ર) વાળો આ સાધુ-આચાર કે જે ભગવાન મહાવીરે ફરમાવ્યો છે, અને આ પચરગી વસ્ત્રા પહેરવાનો સાધુ આચાર કે જે ભગવાન પાર્શ્વનાથે બતાવ્યો છે તે બન્નેમાં તથ્ય શું ? આવું અંતર શા માટે ! જે બન્નેનાં એકજ ધ્યેય છે તો ક્રિયાભેદ પણ શા સારુ ?

નોંધ:—તે વખતે બન્ને પ્રકારના મુનિવરો હતા. જેમાંના એક જિનકલ્પી અને બીજા સ્થવિર કલ્પી કહેવાતા. જિનકલ્પી સાધુઓ દેહાધ્યાસ છોડી કેવળ આત્મપરાયણ રહેતા. સ્થવિર કલ્પીઓનું કામ તેથી વિશેષ કપરું હતુ તેમને સમાજના સંગમાં રહેવા છતાં નિરાસક્તપણે કામ કરવાનું હતુ અને આત્મકલ્યાણ અને પરકલ્યાણ બન્ને હેતુ જળવી આગળ વધવાનું હતુ. તેઓ સ્વલ્પ પરિગ્રહ રાખતા પણ તેમાં મમત્વ ન રાખતા. તે પરિગ્રહ રાખીને પણ જિનકલ્પીનો મહાન આદર પામે તેવી આત્માની ઉજ્જવલતા અને જગૃતિ સતત રાખતા

[૧૪] કેશીમુનિ અને ગૌતમમુનિ એ બન્ને મહાપુરુષોએ પોતાના શિષ્યોનો આ સંશય જાણીને તેનુ નિવારણ કરવા માટે સમુદાય સહિત પરસ્પર સમાગમ કરવાની દ્રષ્ટિ વ્યક્ત કરી.

નોંધ:—ગૌતમ કેશીમુનિ કરતાં વયે નાના હતા. પરંતુ જ્ઞાનમાં મોટા હતા. તે સમયે ગૌતમમુનિને ચાર જ્ઞાન હતાં (૧) મતિજ્ઞાન (૨) શ્રુત-જ્ઞાન (૩) અવધિજ્ઞાન (૪) મનઃપર્યાયજ્ઞાન.

[૧૫] વિનય, ભક્ત તથા અવસરના જાણુ ગૌતમસ્વામી શિષ્ય-સમુદાય સાથે કેશીમુનિ (પાર્શ્વનાથના અનુયાયી છે માટે) નું વડીલ કુળ જાણી તેમની પાસે તિન્દુક વનમાં પોતે જાતે આવ્યા.

નોંધ:—ભગવાન પાર્શ્વનાથ, ભગવાન મહાવીર પહેલાં થયા છે માટે તેના અનુયાયી પણ વડીલ ગણાય. તે વિનય જળવવા પોતે જ્ઞાની હોવા છતાં ત્યાં પધાર્યા. આજ નમ્રતા અને જ્ઞાનપાત્રનું ચિહ્ન છે.

[૧૬] શિષ્ય સમુદાય સાથે ગૌતમ સ્વામીને સ્વયં આવતા જોઈને કેશીકુમાર હર્ષધેજ્ઞ થઈ ગયા અને તેમનું આતિથ્ય મુંદર રીતે કરવા લાગ્યા.

નોંધ:—વેશ અને સમાચારી ભિન્ન હતા સંભોગ-સાપ્રદાયિક વ્યવહારનાં ભૂત ત્યાં નડ્યાં નહિ. જ્યાં વિશુદ્ધ પ્રેમ ઉછળતો હોય અને સંપ્રદાયનો કદાચરૂ ન હોય ત્યાં તેણું વિષવાતાવરણ હોયજ શાનું ? વાહ ! તે કાણ કેવી અપૂર્વ છે ? આવા સંતસમાગમની એકજ કાણ કશેડો જન્મોનાં પાતકને લય કરી નાખે છે.

[૧૭] કેશીકુમાર શ્રમણ ગૌતમ ભગવાનને આવતા દેખી ઉત્સાહથી તેમને અનુરૂપ અને પ્રાસુક (જીવરહિત શાલીનું, વીહિનું, કોદરીનું અને રાણ નામે વનસ્પતિનું એમ) ચાર જાતનાં પરાણ (ધાસ) અને પાચમું ડાલ અને તૃણના આસનો લઈ લઈને કેશીમુનિ તથા તેમના શિષ્ય સમુદાય ગૌતમમુનિ અને તેમના શિષ્ય સમુદાયને તે પર બેસાડે છે.

[૧૮] તે વખતનું દ્રશ્ય અનુપમ લાગતું હતું. કુમાર કેશીશ્રમણ અને મહા યશસ્વી ગૌતમમુનિ બન્ને જાણુ ત્યાં બેઠા બેઠા

જાણે સૂર્ય અને ચંદ્રજ ન બેઠા હોય! તેવી રીતે શોભા રહ્યા હતા.

[૧૯] આ પરસ્પરના વિચારવાદનું કુતૂહલ જોવા માટે મૃગલા જેવા કૈક અને સાધુઓ અને કુતૂહલી જનો તથા પાખડીઓ પણ હાજર થઈ ગયા હતા. તેમજ લાખોની સંખ્યામાં ગૃહસ્થો પણ ત્યાં એકઠા થયા હતા.

[૨૦] (ગગનમાર્ગે અદ્રશ્ય રૂપે) દેવો, દાનવો, ગાધર્વો, યક્ષો, રાક્ષસો, કિન્નરો તથા અદ્રશ્ય રહેલાં અનેક ભૂતો પણ ત્યાં આ દ્રશ્ય જોવા માટે એકઠા થયા હતાં.

[૨૧] તે વખતે પ્રથમજ કેશીમુનિએ ગૌતમને ઉદ્દેશીને કહ્યું —
હે ભાગ્યવંત! હું તમને પ્રશ્નો પૂછવા ઇચ્છુ છું. આ પ્રમાણે બોલતા કેશીમહારાજર્ષિને સંબોધીને ભગવાન ગૌતમ આ પ્રમાણે બોલ્યા —

[૨૨] હે ભગવન! આપની ઇચ્છા હોય (આપને યોગ્ય લાગે) તે આપ ભલે પૂછો. આ પ્રમાણે ન્યારે ગૌતમમુનિએ કેશીમુનિને ઉદ્દારતા પૂર્વક કહ્યું ત્યારે અનુજ્ઞા પામેલા કેશી ભગવાને ગૌતમમુનિને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૨૩] હે મુને! ચાર મહાવ્રતરૂપ ધર્મ ભગવાન પાર્શ્વનાથે કહ્યો છે, પરંતુ ભગવાન મહાવીર તો પાંચ મહાવ્રત રૂપે ધર્મને કહે છે.

નોંધ —ચામનો અર્થ અહીં મહાવ્રત લીધો છે.

[૨૪] તો એક કાર્ય (મોક્ષના હેતુ) માં પહોંચવાને યેગ્યેલા એ બંનેના આ ભિન્નભિન્ન વેશ અને જુદા જુદા આચારનું પ્રયોજન શું હશે? હે બુદ્ધિમાન ગૌતમ! આ એકજ માર્ગ-

માં જે પ્રકારના વિવિધ ધર્મ કેમ પ્રવર્તે છે ? (તેમાં શું આપને સંશય કે આશ્ચર્ય નથી થતું ?)

[૨૫] આ પ્રમાણે બોલતા કેશી શ્રમણને ઉદ્દેશીને ગૌતમમુનિએ આ પ્રમાણે કહ્યું :—શુદ્ધ બુદ્ધિ વડેજ ધર્મતત્ત્વનો તથા પરમાર્થનો નિશ્ચય કરી શકાય છે.

નોંધ:—જ્યાં સુધી તેવી શુદ્ધ અને હ્રદય બુદ્ધિ હોતી નથી ત્યાં સુધી સાધ્ય કરતાં સાધન તરફજ તે વધુ ઢળે છે. એટલે મહાપુરુષોએ કાળ જોધનેજ તેવી સખત ક્રિયાઓ ચોળેલી છે.

[૨૬] (ચોવીસ તીર્થ કર પૈકી) પ્રથમ તીર્થ કર (ઋપલ પ્રભુ) ના સમયના મનુષ્યો બુદ્ધિમાં જડ છતાં પ્રકૃતિના સરળ હતા. અને છેલ્લા તીર્થ કર (ભગવાન મહાવીર) ના સમયના મનુષ્યો જડ (બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરનારા) અને વાંકા (કુવિકલ્પ કરનારા) હતા. વચ્ચેના બીસ તીર્થ કરોના સમયના જીવો સરળબુદ્ધિવાળા અને પ્રાણ હતા. તેથીજ અવસર જોઈ ભગવાન મહાવીરે ૬૩૬ વિધિવિધાનો કહ્યાં છે.

[૨૭] ઋપલ પ્રભુના અનુયાયીઓને ધર્મ સમજવો કઠિન પડતો. પરંતુ સમજ્યા પછી આચરવામાં તે સમર્થ હોઈ પાર ઉતરતા. અને આ છેલ્લા (ભગવાન મહાવીર) તીર્થ કરના અનુયાયીઓને ધર્મ સમજવામાં સહેલ છે. પણ પાળવામાં કઠિન છે. તેથીજ તે બંનેના કાળમાં પાત્ર મહાવ્રતરૂપ યતિધર્મ સમજાવ્યો છે. અને વચ્ચેના બીસ તીર્થ કરોના સમયમાં ચાર મહાવ્રતરૂપ ધર્મ સમજાવ્યો છે.

નોંધ:—સમજવામાં કઠિન હોવાનું કારણ બુદ્ધિની જડતા; અને આચરવામાં કઠિન હોવાનું કારણ એ છે કે સમયના પ્રવાહમાં મનુષ્યોની ગિચલતા વધી ગઈ હતી

[૨૮] આ સ્પષ્ટ વસ્તુ સાભળીને કેશી સ્વામી બોલ્યા :—હે ગૌતમ !
આપની બુદ્ધિ સુંદર છે. અમારા સંશયનું સમાધાન થઈ
ગયું. હવે બીજો સંશય (પ્રશ્ન) રજુ કરું છું. હે ગૌતમ !
તેનું સમાધાન કરો.

[૨૯] હે મહામુને ! સાધુ સમુદાયને પ્રમાણપૂર્વક અને સફેદ વસ્ત્ર
વાપરવાનો ધર્મ શ્રી ભગવાન મહાવીરે કહ્યો છે. અને
પાર્શ્વનાથે તો વિવિધ રંગવાળાં વસ્ત્રો વાપરવાની પણ છૂટ આપી
સાધુધર્મ ફરમાવ્યો છે.

નોંધ.—અગ્રેલક્ષનો અર્થ કેટલાક અવસ્થા કરે છે. જો કે સામાન્ય
રીતે આપણે નવ સમાસનો અર્થ નકારવાથી ગણીએ છીએ. એ દ્રષ્ટિબિંદુએ
તેમ થઈ શકે પરંતુ તે કાળમાં પણ આખો સમુદાય નિર્વસ્ત્ર ન રહેતો.
કેટલાક વસ્ત્રરહિત રહેતા અને કેટલાક વસ્ત્રસહિત રહેતા. કારણ કે વસ્ત્ર
વાપરવા કરતાં તેની મૂર્છા પર ભગવાન મહાવીરે ખૂબ ભાર આપ્યો છે.
એટલે આ સ્થળે નવ સમાસના છ અર્થો પૈકી અલ્પનો ઉપયોગ કરવો તે
વધુ સંગત લાગે છે

[૩૦] તે બંને એકજ ધ્યેયમા જોડાયેલા હોવા છતાં આ પ્રમાણે
દેખીતું બંને પ્રકારનાં વેશચિહ્નો ધારણ કરવાનું અંતર કેમ
રાખ્યું હશે ? હે બુદ્ધિમન્ ! આપને અહીં સંશય થતો
નથી ?

[૩૧] આ પ્રમાણે બોલતા કેશીમુનિને ઉદ્દેશીને ગૌતમ આ પ્રમાણે
બોલ્યા :—ખૂબ વિજ્ઞાનપૂર્વક સમય અને સાધુઓનાં માનસ જોઈને
તે મહાપુરુષોએ આ પ્રમાણે લિન્નલિન્ન ધર્મસાધનો રાખવાનું
વિધાન કરેલું છે.

નોંધ:—ભગવાન પાર્શ્વનાથના શિષ્યો સરસ અને બુદ્ધિમાન હતા
તેથી તે વિવિધ વસ્ત્રો પણ શરીરના આચ્છાદન માટે છે, વિભૂષા અર્થે
નથી તેમ માની અનાસક્ત બાવે ઉપયોગ કરી શકતા હતા. પરંતુ

ભગવાન મહાવીરે જોયું કે આ કાર્યમાં પુષ્કળ નિમિત્તો મળવા છતાં આસક્તિ ન થતી તે અતિ અતિ કઠણ વસ્તુ છે. માટેજ પ્રમાણપૂર્વક અને સાદો વેશ રાખવા માટે ક્રમાત્મક. અર્થાત્ એ બધુંએ મહાપુરુષોએ વિચાર પૂર્વકજ અવસર જોઈને કર્યું છે.

[૩૨] આવો સાદો વેશ રાખવાનું કારણ — (૧) લોકમાં ભિન્નભિન્ન પ્રકારના વિકલ્પો અને વેશો પ્રવર્તી રહ્યા છે તેમાં આ વેશ પરતી લોકોને પ્રતીતિ થાય કે આ જૈન સાધુ હશે. (૨) “હું સાધુ છું” તેવું પોતાને વેશથી ધ્યાન રહે માટે. (૩) સંયમનો નિર્વાહ તે દ્વારા થાય. એવા કારણોથીજ લોકમાં વેશ ધારણ કરવાનું પ્રયોજન છે.

નોંધ:—વેશ એ કંઈ સાધ્ય નથી. માત્ર બાહ્ય સાધન છે તે બાહ્ય સાધન આંતરિક સાધનની પુષ્ટિમાં અને આત્મવિકાસમાં મદદરૂપ થાય તેટલા પુરતું તેવું પ્રયોજન છે

[૩૩] વળી સાધુનો વેશ તો દુરાચાર ન થવા પામે તેવી સતત જગૃતિ રાખવા માટે માત્ર વ્યવહારનયથી સાધન છે. નિશ્ચયનયે તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણજ મોક્ષના સાધન છે આ વાસ્તવિક સાધનોમાં તો ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને ભગવાન મહાવીર અને મળતાજ છે. (મૌલિકતામાં લેશમાત્ર ભેદ નથી.)

નોંધ—વેશ બલે ભિન્ન હોય પરંતુ તત્ત્વમાં ભેદ કશો છેજ નહિ ભિન્ન વેશ રાખવાનું પણ ઉપર કહ્યું તેજ પ્રયોજન છે

[૩૪] કેશીસ્વામીએ કહ્યું:—હે ગૌતમ ! તમારી બુદ્ધિ ઉત્તમ છે (તમે બહુ સમન્વય કરી શકો છો), તમે મારો સસય દૂર કર્યો છે. હવે એક બીજો સસય (પ્રશ્ન) કરું છું તે ત હે ગૌતમ ! તમે સમાધાન કરો

[૩૫] હે ગૌતમ ! હજારો વૈરીની વચ્ચે તમે વસી રહ્યા છો, વળી તે તમારી સામે ઝડપી રહ્યા છે છતાં તે બધાને તમે શી રીતે જીતી શકો છો ?

[૩૬] (ગૌતમે કહ્યું :—) હું માત્ર એક (આત્મા) ને જીતવા સતત પ્રયત્ન કરું છું. કારણ કે તે એકને જીતવાથી પાપ અને પાપને જીતવાથી દસ અને દસને જીતવાથી સર્વ શત્રુઓ સ્વયં જીતાર્જ બન્ય છે.

[૩૭] કેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું :—કે તે શત્રુઓ કયા ? આ પ્રમાણે બોલતા કેશીમુનિને ઉદ્દેશીને ગૌતમ મુનિએ આ પ્રમાણે કહ્યું :—

[૩૮] હે મુને ! એક (મનની દૃષ્ટ પ્રવૃત્તિને વશ થયેલો) જીવાત્મા જો ન જીતાય તો તે શત્રુ છે. (આત્માને ન જીતવાથી કષાયો ઉત્પન્ન થાય છે) અને એ શત્રુના પ્રતાપે ચાર કષાયો પણ શત્રુ છે અને પાપે ધ્રિયો તે પણ શત્રુ છે એમ આખી શત્રુની પરપરાને જૈન શાસનના ન્યાય પ્રમાણે જીતીને શાંતિપૂર્વક હું વિહાર કર્યાં કરું છું.

નોંધ—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો કહેવાય છે. તેના તરતમ ભાવે સોળ લેહો છે. દુષ્ટ મન એ પણ શત્રુ છે. પાંચ ઈન્દ્રિયોના અસદ્ભેદ થવાથી એ પણ શત્રુઓ જેવું કાર્ય કરે છે. પરંતુ બધાનું મૂળ એક માત્ર દુરાત્માજ છે. તેથી તેને જીતવાથી બધું જીતાય છે. જૈનશાસ્ત્રને ન્યાય એ છે કે બહારના યુદ્ધ કરવા કરતા આત્મયુદ્ધ કરવું તે ઉત્તમ છે. અને ક્ષમા, દયા, તપશ્ચર્યા અને ત્યાગ એ તેમને હણવાનાં શસ્ત્રો છે તે શસ્ત્રોદ્ધારાજ કર્મ હણાર્જ બન્ય છે.

[૩૯] હે ગૌતમ ! તમારી બુદ્ધિ સુંદર છે તમે મારા સશયનુ સમાધાન સુંદર કર્યું. હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછું છું તેનું સમાધાન કરો.

[૪૦] આ લોકમા ઘણા જીવો વિચારા કર્મરૂપી જાળથી જકડા-
યેલા દેખાય છે. ત્યાં હે મુનિ ! તમે શી રીતે બંધનથી
રહિત થઈ વાયુની પેઠે હળવા થઈ અપ્રતિબંધપણે વિહરી
ગયો છો ?

[૪૧] (દેશી મહારાજને ગૌતમે કહ્યું:—) હે મુને ! શુદ્ધ ઉપાયોથી
તે પાશલાગેને છેદીને બંધન રહિત થઈ વાયુની માફક
અપ્રતિબંધ રીતે વિચરી શકું છું.

[૪૨] ત્યારે દેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું:—તે બંધનો કયા ? તે તમે
મને કહેશો ? આ પ્રમાણે બોલતા દેશીમુનિને ઉદ્દેશીને ગૌતમ
કહેવા લાગ્યા.

[૪૩] રાગ, દ્વેષ, મોહ, પગ્નિદ અને સ્ત્રીસ્વજનો પરતી આસક્તિ-
ઓ છે તેજ તીવ્ર, ઘાટા અને ભયંકર સ્નેહબંધનો છે. તેને
છેદીને યથાન્યાયે ક્રમપૂર્વક જૈનશાસનમાં રહી મારો વિકાસ
સાધું છું અને વિચરી રહ્યો છું.

[૪૪] દેશીસ્વામીએ કહ્યું:—હે ગૌતમ ! તમારી યુદ્ધિ ઉત્તમ છે.
તમે મારો સંશય દૂર કર્યો છે. હવે બીજી વાતને પૂછું છું
તેનો જવાબ આપો.

[૪૫] હે ગૌતમ ! હૃદયના કિંચિત્ ભાગરૂપ જમીનમાં એક વેલડી
ઉગી છે. કે જે વેલડીમાં વિપ જેવાં ઝેરી ફળો લાગે છે. તે
વેલડી તમે શી રીતે ઉખેડી નાખી ? (દેશી બોલ્યા)

[૪૬] (આ સાંભળીને ગૌતમ બોલ્યા:—) તે વિપવેલડીને તો મેં
મળ સહિત ઉખેડી નાખી છે. અને તેથીજ એ વિપવેલડીનાં
વિપફળોથી હું મુક્ત થઈ જિનેશ્વરોના ન્યાયમયશામનમાં
આનંદપૂર્વક વિચરી રહ્યો છું.

[૪૭] તે વેલ કઈ? તે મને કહેશો? આ પ્રમાણે કેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું. ત્યારે આ પ્રમાણે બોલતા કેશીમુનિને ગૌતમ કહેવા લાગ્યા:—

[૪૮] હે મુનીશ્વર! આ સંસારમા મહાપુરુષોએ સંસારને વધારનારી તજ્જ્ઞાનેજ વિષવેલ કહી છે. તે વેલ અથંકર અને ઝેરી ફળોને આપી છવોને જન્મમરણ કરાવી રહી છે. તેને ખરાખર બાણી મેં ઉખેડી નાખી છે. તે ઉખેડી નાખી હવે 'હું' જિનેશ્વરના ન્યાયશાસનમાં સુખપૂર્વક આલી શકું છું

[૪૯] કેશીમુનિએ કહ્યું હે ગૌતમ! તમારી ખુદ્ધિ ઉત્તમ છે. તમે મારે તે સંશય છેદી નાખ્યો. હવે ખીબ સંશયને મૂકે છું તેનું સમાધાન કરે

[૫૦] હે ગૌતમ! હૃદયમાં ખૂબ જાગૃત્યમાન અને અથંકર એક અગ્નિ સળગી રહી છે. કે જે શરીરમાં રહીને તેનેજ બાળી રહી છે. તે અગ્નિને તમે શી રીતે ખુઝાવી નાખી?

[૫૧] (આ સાંભળી ગૌતમે કહ્યું:—) મહામેધ (મોટાં વાદળા)માથી ઉત્પન્ન થયેલા પાણીના પ્રવાહમાથી તે ઉત્તમ પાણી લઈ સતત હું તે અગ્નિને દારી બાખુ છું. અને તેથી તે ઠરેલી અગ્નિ મને લેશમાત્ર બાળી શકતી નથી.

[૫૨] કેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું:—તે અગ્નિ કઈ? તે મને કહેશો? આ પ્રમાણે કેશીમુનિને બોલતા સાંભળી ગૌતમે અત્યુત્તર આપતાં કહ્યું:—

[૫૩] કપાયો એજ અગ્નિ છે (કે જે શરીર, મન અને આત્માને સતત બાળી રહી છે.) અને (તીર્થંકર રૂપી મહામેધથી વર-સેલી) જ્ઞાન, આચાર અને તપશ્ચર્યારૂપી જળની ધારાઓ છે. સત્યજ્ઞાનની ધારાઓથી હણાયેલી તે કપાયોરૂપ અગ્નિ સાવ

ઠરી જાય છે. મને (મારા આત્માને) લેશમાત્ર આળી શકતી નથી.

[૫૪] હે ગૌતમ ! તમારી ખુદ્ધિ સુંદર છે. તમે મારા સંશયને છેદી નાખ્યો છે. હજીપણ હું બીજો સંશય પ્રકટ કરું છું તેનું સમાધાન કરો.

[૫૫] (કેશીમુનિએ કહ્યું:—) હે ગૌતમ ! આ મહા સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ (માલિકને ખાડામાં ધકેલી દે તેવા) ઘોડો ખૂબ દોડી રહ્યો છે. તે ઘોડા પર બેઠેલા તમે સીધે માર્ગે શી રીતે જઈ શકો છો ? તેનાથી કેમ ઉન્માર્ગે ચાલ્યા જતા નથી ?

નોંધ—દુષ્ટ સ્વભાવવાળો ઘોડો માલિકને કાઢીને કાઢી વખતે દગો આપ્યા વિના રહેતો નથી પરંતુ તમે તો તેના પર બેસવા છતાં સીધા માર્ગેજ ચાલ્યા જાઓ છો તેનું કારણ શું ?

[૫૬] (કેશી મહારાજને ગૌતમે કહ્યું:—) તે વેગભરે દોડતા ઘોડાને શાસ્ત્રરૂપ લગામથી બાંધી રાખું છું. જ્ઞાનલગામથી વશ થઈ તે ઉન્માર્ગે ન જતાં સન્માર્ગેજ મને દોરી જાય છે.

[૫૭] કેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું—તે ઘોડો કયો ? તે તમે જાણો છો ? આ પ્રમાણે બોલતા કેશીમુનિને ગૌતમે આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૫૮] મન એજ સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ ઘોડો છે તે સંસારના વિવિધ વિષયો તરફ આમતેમ દોડી રહ્યો છે. ધર્મ-શિક્ષારૂપી લગામ વડે જાતિમાન ઘોડાની માફક તેનો બરાબર નિગ્રહ કરું છું.

[૫૯] હે ગૌતમ ! તમારી ખુદ્ધિ ઉત્તમ છે. તમે મારો આ સંશય દૂર કર્યો. હવે બીજા સંશયને પણ રજી કરું છું. તેનો ઉત્તર મને કહો.

[૬૦] આ સંસારમાં ખોટા રસ્તાઓ ઘણા છે કે જે રસ્તાઓમાં જઈ દ્રષ્ટિવિપર્યાસને કારણે જીવો સાચા માર્ગને ઓળખી શકતા નથી. અને તેથી ઉન્માર્ગે જઈ દુઃખી થાય છે. તો હે ગૌતમ ! આપ એ ઉન્માર્ગે ન દોરવાઈ જતા સન્માર્ગમાં શી રીતે રહી શકો છો ?

[૬૧] જે કોઈ સન્માર્ગે ચાલ્યા જાય છે તે અને કુમાર્ગે જાય છે તે સૌને મેં જરાબર જાણ્યા છે. અને (સન્માર્ગ કુમાર્ગનું મને જરાબર ધ્યાન છે) તેથી હું મારા માર્ગમાં જરાબર ચાલી શકું છું. નષ્ટ બ્રષ્ટ થતો નથી.

[૬૨] કેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું:—તે માર્ગ કયો ? એ પ્રમાણે બોલતાં કેશીમુનિને ગૌતમે આ પ્રમાણે કહ્યું:—

[૬૩] સ્વકલ્પિત મતોમાં જે સ્વછંદથી વર્તે છે તે પાપડીઓ બધા ખોટા માર્ગમાં બ્રમણ કરી ગયા ખાય છે. સંસારના બંધનથી સર્વથા મુક્ત થયેલા જનશ્વરોએ સત્યનો જે માર્ગ બતાવ્યો તે ઉત્તમ છે.

[૬૪] હે ગૌતમ ! તમારી યુદ્ધ બહુ ઉત્તમ છે. મારો સશય તમે છેદી નાખ્યો. હવે એક બીજો પણ સંશય છે. તેનું સમાધાન કરો.

[૬૫] જળના મોટા પ્રવાહમાં તણાતાં પ્રાણીઓને તે દુઃખમાંથી બચાવનાર કયું શરણુ, કયું સ્થાન, કયી ગતિ અને કયો આધારરૂપ દ્વીપ તમે માનો છો ?

[૬૬] તે જળના વેગમા પણ એક વિસ્તીર્ણ મોટો દ્વીપ છે કે જ્યાં એ પ્રાણીના મહાનવેગનું આવવું જવું થતુ નથી.

[૬૭] કેશીમુનિએ ગૌતમને કહ્યું:—તે દ્વીપ કયો ? આ પ્રમાણે બોલતા કેશીમુનિને ગૌતમે કહ્યું:—

[૬૮] જરા અર્ને મરણરૂપી વેગથી આ સંસારનાં પ્રાણીઓ તથાઈ રહ્યાં છે. તેનું શરણુ, તેનું સ્થાન તેની ગતિ અને તેનો આધારરૂપ દ્રોષ જે કહો તે એકજ ધર્મ છે.

[૬૯] હે ગૌતમ ! તમારી બુદ્ધિ સુંદર છે. મારો તે સંશય તમે છેદી નાખ્યો. હવે બીજો સંશય પણ રણુ કરું છું. તેનો પ્રત્યુત્તર મને કહો.

[૭૦] એક મહા પ્રવાહવાળા સમુદ્રમાં એક નાવ ચારેતરફ ઘૂમી રહી છે. હે ગૌતમ ! અને આપ તે ઉપર ચડેલા છો તો તમે પાર શી રીતે પામશો ?

[૭૧] જે છિદ્રવાળા નાવ છે તે પાર ન પહોંચાડતાં વચમાં ફૂપી જાય છે અને ફૂપાડે છે. છિદ્રવિનાની હોય છે તેજ પાર ઉતારે છે.

[૭૨] હે ગૌતમ ! તે નાવ આપ કોને કહો છો ? એ પ્રમાણે બોલતા કેશીમુનિને ગૌતમે જવાબ આપ્યો.

[૭૩] શરીર એજ નાવ છે. આ સંસાર પોતેજ સમુદ્ર છે. અને જીવ એજ નાવિક છે. તે સંસાર સમુદ્રને શરીર દ્વારા મહર્ષિ પુરુષોજ તરી જાય છે.

નોંધ:—શરીર એ નાવ છે. તે કોઈ બાબુથી ભેલય નહિ. તેવા કાળજી રાખવી અને સંયમપૂર્વક નાવિકને પાર ઉતારવો—એ મહર્ષિ પુરુષોનું કર્તવ્ય છે.

[૭૪] હે ગૌતમ ! તમારી બુદ્ધિ ઉત્તમ છે. આ મારો સંશય છેદાઈ ગયો. હવે મને બીજો સંશય થયો છે તેનો મને ઉત્તર આપો.

[૭૫] આ સમગ્ર લોકમાં પ્રવર્તતા ઘોર અધકારમાં બહુ પ્રાણીઓ રુંધાઈ રહ્યા છે. તે બધા પ્રાણીઓને પ્રકાશ કાણુ આપશે ?

[૭૬] આ લોકમાં પ્રકાશ કરનાર જે ભાનુ ઉગેલો છે તે સકળ લોકમાં સકળ જીવોને પ્રકાશ આપશે.

[૭૭] વળી હે ગૌતમ ! તે સૂર્ય આપ કોને કહો છો ? આ પ્રમાણે બોલતા કેશી મુનિને ગૌતમે કહ્યું.

[૭૮] સંસારના સમગ્ર અધિકારને વિખેરી પોતાની અનંત જ્યોતિ-થી પ્રકાશેલો સર્વજ્ઞપી તે સૂર્યજ આ આખા લોકના પ્રાણીઓને પ્રકાશ આપશે.

નોંધ.—જે પ્રબળ આત્માનો સર્વ અધિકાર ફર થયો હોય, જે સંસારના બંધનથી સર્વથા મુક્ત થયા હોય તેજ પોતાના અનુભવનો માર્ગ જાતને બતાવી સર્વ દુઃખથી મુકાવી શકે.

[૭૯] હે ગૌતમ ! તમારી બુદ્ધિ ઉત્તમ છે. મારો સંશય નષ્ટ થયો. મને એક બીજો પણ સંશય થયો છે તેનો ઉત્તર મને કહો.

[૮૦] હે મુને ! સંસારના છવો શારીરિક અને માનસિક દુઃખથી પીડાઈ રહ્યા છે. તેને માટે કલ્યાણકારી નિર્ભય, ઉપદ્રવ અને પીડા રહિત કયુ સ્થાન ? તે આપના જાણવામાં છે ?

[૮૧] હું તો માનું છું કે જ્યાં જવું બહુ દર્દાલ છે એવું લોકના અગ્રભાગ પર એક એવું સુંદર અને નિશ્ચલ સ્થાન છે કે જ્યાં આગળ જરા, મૃત્યુ, વ્યાધિ કે વેદના, તેમાંનું કશુંજ નથી.

[૮૨] પણ તે સ્થાન કયું છે તે તમે જાણો છો ? એ પ્રમાણે બોલતાં કેશીમુનિને ગૌતમે કહ્યું.

[૮૩] જરા-મરણની પીડાથી રહિત અને પરમ કલ્યાણકારી લોકના અગ્રભાગ પર આવેલું તે સ્થાન સિદ્ધિસ્થાન કે નિર્વાણસ્થાન કહેવાય છે. અને ત્યાં મહર્ષિઓજ જન્મ શકે છે.

[૮૪] હે મુને ! તે સ્થાન લોકના અગ્રભાગમાં દુઃખથી પહોંચી શકાય તેવું, નિશ્ચલ અને પરમસખ્યસ્થાન છે. સંસારરૂપી

સમુદ્રનો અંત કરનાર શક્તિશાળી પુરુષો ત્યાં પહોંચી શકે છે. ત્યાં પહોંચ્યા પછી કપેશ, શેષ કે દુઃખ એવું કશું હોતું નથી. અને ત્યાં ગયા પછી પુનરાગતિ થતી નથી.

[૮૫] હે ગૌતમ ! તમારી બુદ્ધિ સુંદર છે. તમે મારા બધાય સંશયોનું બહુ સુંદર સમાધાન કર્યું. હે સંશયાતીત ! હે સર્વ સિદ્ધાંતના પારંગામી ગૌતમ ! તમને નમરકાર હો !

[૮૬] પ્રબળ પુરુષાર્થી કેશીમુનીશ્વર આ પ્રમાણે (શિષ્યોના) સંશયનું સમાધાન થયા પછી મહા યશસ્વી ગૌતમ મુનિરાજને શિરસાવદન કરીને—

[૮૭] તે સ્થાને (ભગવાન મહાવીરના) પાંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મને ભાવપૂર્વક સ્વીકારે છે. અને તે સુખ માર્ગમાં ગમન કરે છે. કે જે માર્ગની પ્રથમ અને અંતિમ તીર્થકરે પ્રશ્નણ કરી હતી.

[૮૮] પછી પણ ન્યાસુધી શ્રાવસ્તીમાં રહ્યા ત્યાંસુધી આ પ્રમાણે કેશી અને ગૌતમનો સમાગમ નિત્ય થતો રહ્યો અને શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ કરેલો શિક્ષાવ્રતાદિનો નિર્ણય જ્ઞાન અને ચારિત્ર બન્ને અંગમાં વૃદ્ધિ કરનાર નીવડ્યો.

નોંધ:—કેશી અને ગૌતમ બન્ને બહુના શિષ્યોને તે શાસ્ત્રાર્થ અને તે સમાગમ બહુ લાભદાયક થયો. કારણ કે શાસ્ત્રાર્થ કરવામાં તે બન્નેની ઉદાર દ્રષ્ટિ હતી. એકને કદાચકન હતો. અને તેથીજ શાસ્ત્રાર્થ પણ સત્યસાધક બન્યો. કદાચક હોત તો શાસ્ત્રને ઓઢે અનર્થ પણ થવાનો સંભવ હતો. પરંતુ સાચા જ્ઞાની પુરુષો કદાચકથી પર હોય છે. અને સત્ય વસ્તુને સર્વભોગે સ્વીકાર્યા વિના રહી શકતા નથી.

[૮૯] આખી પરિપદ આથી સંતુષ્ટ બની ગઈ. બધાને સત્ય-માર્ગની ઝાંખી થઈ. શ્રોતાઓ પણ સાચા માર્ગને પામ્યા અને તે બન્ને મહેશ્વરેષ્ઠી મંગળસ્તુતિ કરી ભગવાન કેશી

અને ભગવાન ગૌતમ સદા પ્રસન્ન રહેા તેમ કહેતા સર્વ દેવો, દાનવો અને મનુષ્યો સ્વસ્થાને ગયા.

નોંધ:—સમયધર્મ એટલે આ કાળે આ સમયે આ સ્થિતિમાં શાસનની ઉન્નતિ શી રીતે થાય ? તેની ઉદ્દયસ્પર્શી વિચારણાપૂર્વક ઉન્નતિ કરવી એ અબાધિત સત્ય છે. તે પલટી શકે નહિ. પણ શાથી કરવી તે સાધનિકા સમયધર્મના હાથમાં છે. તેનાં પરિવર્તન સંભવિત છે.

સમયધર્મની હાકલ સૌ કોઈને માટે છે. સમાજ સમયધર્મથી સંકળાયેલો છે. શ્રમણવર્ગ અને આવકસમૂહ એ બધાં સમાજનાં અંગો છે, કોઈ પણ અંગ તે તરફ ઉપેક્ષા ન રાખતાં શાસ્ત્રમાં કહેલાં અબાધિત સત્યને ઓળખી સંગીન પુરુષાર્થ કરે અને સુવ્યવસ્થિત રહી જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરે તેજ અભીષ્ટ છે.

એમ કહું છું :

એ પ્રમાણે કેશિગૌતમીય નામનું ત્રેવીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

સમિતિઓ

૨૪

સંયમ, ત્યાગ અને તપ, આ ત્રણે સુક્તિનાં ક્રિયાત્મક સાધનો છે. ભવબંધનોથી મુક્ત કરવા માટે તેજ સમર્થ છે. સુક્તિએ પહેંચવાના આપણે સૌ કોઈ ઉમેદવાર છીએ. સૌ કોઈને મોક્ષમાર્ગમાં જવાનો સમાન હક છે. માત્ર ત્યાં જવાની તૈયારી હોવી જોઈએ.

આ અધ્યયનમાં સુનિવરણની સંયમશુભનને યોગ્યતાની માતાઓનું વર્ણન છે. છતાં તેનું અવલંબન તો સૌ કોઈ સુસુક્ષ્મોને એક સરખું જ ઉપકારી છે. યોગ્યતાનું સ્થાન, યોગ્યતા અને સમય જોઈ વિવેકપૂર્વક તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ભગવાન યોદ્યા :—

[૧] જિનેશ્વર દેવોએ જે પાંચ સમિતિઓ અને ત્રણ ગુપ્તિઓ વર્ણવેલી છે તે આંડે પ્રવચન માતાઓ કહેવાય છે.

નોંધ:—જેમ માતા પુત્ર પર વાતસલ્ય ધરાવે છે, તેની કલ્યાણ-કારિણી છે તેમ આ આઠ વસ્તુ સાધુશુભનની કલ્યાણકારી હોવાથી જિનેશ્વરોએ તેમને શ્રમણની માતાઓ તરીકે કહેલી છે.

[૨] ધૈર્ય, જ્ઞાપા, એષણા, આદાનજાનિક્ષેપણ અને ઉચ્ચારાદિ ત્રિપિઠાપન આ પ્રમાણે પાંચ સમિતિઓ, તેમજ મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ એ ત્રણ ગુપ્તિઓ કહેવાય.

નોંધ:—(૧) ધૈર્ય:—માર્ગમાં બરાબર ઉપયોગપૂર્વક જોઈને ચાલવું.

(૨) ભાષા:—વિચારથી ગળીને સત્ય, નિર્દોષ અને ઉપયોગી વચન જોડવું
(૩) એપણા :—નિર્દોષ તથા પરિમિત ભિક્ષા તથા અલ્પ વસ્ત્રાદિ ઉપકરણ
લેવાં. (૪) આદાનભંડનિક્ષેપણુ :—વસ્ત્ર, પાત્રાદિ ઉપકરણ (સંયમી
જીવનને ઉપયોગી સાધનો) વ્યવસ્થિત લેવાં મૂકવાં. (૫) મળ, મૂત્ર
શ્લેષ્મ કે એવી કોઈપણ ત્યાજ્ય વસ્તુ કોઈને દુઃખરૂપ ન થાય તેવું
સ્થાન જોઈ ઉપયોગપૂર્વક નાખવી.

(૧) મનોશુષ્તિ:—દુષ્ટ ચિંતનમાં પ્રવર્તતા મનને રોકી લેવાના
પ્રયોગ. (૨) વચનશુષ્તિ.—વચનનો અશુભ વ્યાપાર ન કરવો. (૩) કાય-
શુષ્તિ:—ખોટા રસ્તે જતા શરીરને રોકી લેવાની ક્રિયા.

[૩] જે આ આઠ પ્રવચન માનાઓ સંક્ષેપથી ફરમાવી તેમાં
જિનેશ્વરદેવ કથિત બાર અંગોનો સમાવેશ થઇ જાય છે.
(બધાય પ્રવચનો આ માતાઓમાં અંતર્ભૂતજ થઇ
જાય છે).

નોંધ:—બારે અંગો (અંગભૂત શાસ્ત્રો) નાં પ્રવચનો હૃદય
વર્તનનાં સૂચક છે. અને આ આઠ વસ્તુઓ બરાબર ક્રિયામાં આવે તો
તે હૃદય વર્તન સાધ્ય થયું ગણાય. સાધ્ય હોય હોગે એટલે સાધન
તેમાં સમાઈ ગયું કે સરળ થયું ગણાય. જે જ્ઞાન ક્રિયામાં પરિણમે
તે જ્ઞાન સંકળ.

ધર્મી સમિતિ વગેરેની સ્પષ્ટતા

[૪] (૧) આલંબન, (૨) કાળ, (૩) માર્ગ અને (૪) ઉપયોગ એ
ચાર કારણોથી પરિશુદ્ધ થયેલી ધર્મી સમિતિમાં સયમીએ
ગમન કરવું.

[૫] જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ સાધનો ધર્મી સમિતિનાં
અવલંબન છે. દિવસ એ ધર્મીનો કાળ છે (રાત્રિએ ધર્મી શુદ્ધ
ન હોવાથી સંયમીને પોતાના સ્થાનથી બહાર નીકળવાની
મનાઈ છે) આઝા અવજે માર્ગે ન જતા સીધા માર્ગે જવું

એ ધર્મા સમિતિનો માર્ગ છે. (ઉન્માર્ગે જવામાં સંયમની વિરાધતા થવાનો સંભવ છે.)

[૬] ધર્મા સમિતિનું ચોથું કારણ (ચોથો ભેદ) ઉપયોગ છે. તે ઉપયોગના પણ ચાર ભેદ છે. તે હું આગળ વિસ્તારથી કહીશ. તમે મને સાંભળો.

[૭] દ્વિતીય ઉદ્વેગપૂર્વક જોવું તે દ્રવ્ય ઉપયોગ, માર્ગે ચાલતાં ચાર હાથ પ્રમાણ સુધીજ દૂર જોવું એ ક્ષેત્ર ઉપયોગ, દ્વિસ હોય ત્યાં સુધીજ ચાલવું તે કાળ ઉપયોગ અને ચાલવામાં બરોબર ઉપયોગ (જ્ઞાન વ્યાપાર) રાખવો તે ભાવ ઉપયોગ કહેવાય છે.

નોંધ:—ચાલવામાં કોઈ સૂક્ષ્મ જીવ પણ પગથી ન કચરાઈ જાય કે ખીજું કંઈ નુકસાન ન થાય તે માટે બહુ સંભાળપૂર્વક ચાલવાનું હોય છે. આ ધર્મા સમિતિ અહિંસાધર્મની ખૂણ ઝીણવટ સિદ્ધ કરે છે.

[૮] ચાલતી વખતે પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયને તથા પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાયોને છોડી માત્ર ચાલવાની ક્રિયાનેજ મુખ્ય ગણી ચાલવામાંજ ઉપયોગ રાખી ગમન કરવું.

નોંધ:—શબ્દ, રૂપ, ગંધ કે કોઈપણ ઇંદ્રિયોના અર્થમાં મન ગયું એટલે ચાલવામાં તેટલો ઉપયોગ ચૂકી જવાય માટે તેમ ન કરવું. તેમ ચાલતા ચાલતાં સ્વાધ્યાય (ચિંતન) પણ ન કરવો. યદ્યપિ તે ઉત્તમ ક્રિયા છે તથાપિ તેમ કરવામાં મનનો વ્યાપાર ક્રિયામાં રોકાય તો ચાલવાનો ઉપયોગ ચૂકાય. આ સૂચવી તે પ્રતિપાદન કર્યું છે કે તમે જે વખતે જે કાર્ય કરતા હો તે વખતે તેમાંજ લીન રહો. જેનદર્શન કહે છે કે ઉપયોગ એજ ધર્મ અને પ્રમાદ એજ પાપ (ઉપયોગ એટલે સાવધાનતા.)

[૯] ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, લય, નિદ્રા તથા અનુપયોગી કથા—

[૧૦] એ આઠે દોષોને બુદ્ધિમાન સાધકે છોડી દેવા અને તે સિવાયની નિર્દોષ, પરિમિત અને ઉપયે ગીજ ભાપા બોલવી. (તે ભાપા-સમિતિ કહેવાય છે.)

[૧૧] આહાર, અધિકરણ (વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે સાથે રાખવાની વસ્તુઓ) અને શય્યા (સ્થાનક કે પાટ, પાટલા) એ ત્રણે વસ્તુઓને શોધવામાં, સ્વીકારવામાં અને ભોગવવા (વાપરવા)માં સંયમધર્મને સલાખી ઉપયોગ રાખવો તે એવળા સમિતિ છે.

[૧૨] ઉપરની પ્રથમ ગવેણા એટલે ઉદ્દગમન અને ઉત્પાદન (ભિક્ષા મેળવવા) માં તથા બીજી ગ્રહૈષણામાં તેમજ ત્રીજી ભોગવવાની એવળામાં લાગતા દોષોથી સંયમીએ ઉપયોગપૂર્વક વિરમી જવું

નોંધ:—ઉદ્દગમનના સોળ દોષો દાતાર ગૃહસ્થને લગતા છે. તેણે તેવા દોષોથી રહિત દાન કરવું. ઉત્પાદનના સોળ દોષો માત્ર સાધુના છે. ભિક્ષુએ તેવા દોષથી રહિત ભિક્ષા મેળવવી અને દસ દોષો ગ્રહૈષણાના છે, તે ગૃહસ્થ અને ભિક્ષુ બન્નેને લાગે છે. માટે તે દોષોથી રહિત થઈ ભિક્ષા લેવી. ઉપરાંત ચાર દોષો ભિક્ષા ભોગવવાના છે. તે દોષોને છોડી ભિક્ષુએ ભોજન કરવું.

[૧૩] ઔધિક અને ઔપત્રિક બન્ને પ્રકારના ઉપકરણો કે પાત્ર વગેરે સંયમી જીવનનાં ઉપયોગી સાધનો લેતાં કે મૂકતા ભિક્ષુએ આ વિધિનો ઉપયોગ કરવો.

નોંધ:—ઔધિક એટલે જે વસ્તુ ભોગવ્યા પછી કે લીધા પછી પાછી આપવાની હોય તેવી વસ્તુ જેવી કે ઉપાશ્રયનું સ્થાન, પાટ, પાટલા ઇત્યાદિ તથા ઔપત્રિક એટલે શાસ્ત્રાક્ત લીધા પછી પાછી આપવાની ન હોય તેવી વસ્તુ જેમ કે વસ્ત્ર, પાત્ર ઇત્યાદિ સંયમીનાં ઉપકરણો.

[૧૪] આખેથી બરાબર તે વસ્તુઓને જુએ, પછી પુજે, ત્યારબાદજ તેને લે, મૂકે અને વાપરે.

નોંધ:—નાનો ગાંઠો કે જે સંયમીનું પુનવાનું ઉપકરણ ગણાય છે. જેનાથી સૂક્ષ્મ જીવો પણ ન હણાય તેવી રીતે પાત્રો વગેરે સાંકે કરવાની ક્રિયાને પરિમાર્જન (પુનહું) કહેવાય છે.

[૧૫] મળ, મૂત્ર, બળખો, નાસિકાનો મેલ કે શરીરના અવયવોનો મેલ તથા અપથ્ય આહાર, ન પહેરી શકાય તેવું જીર્ણ થયેલું વસ્ત્ર અને કોઈ જિજ્ઞાસુ મૃત શરીર કે તે સિવાયની બીજી ક્ષેપણીય (ફેંકી દેવા ગોઝ્ય નકામી) વસ્તુઓ હોય તેને (બાં ત્યાં ન ફેંકતા) ઉચિત જગ્યાએજ નાખવી.

નોંધ:—પરિહાર્ય ઓળ અસ્થાને ફેંકવાથી ગંદકી, રોગ અને ઉપદ્રવ થાય, જીવન્તુઓની હિં ૥ થાય અને એવા ઘણા મહાદોષો બને તેથીજ જૈનદર્શન વૈજ્ઞાનિક, વૈદિક અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિનો અપૂર્વ સમન્વય કરી બતાવે છે.

[૧૬] તે સ્થાન દસ પ્રકારનાં વિશેષણોથી યુક્ત હોવું જોઈએ. તેમા પ્રથમ વિશેષણના ચાર ભેદ કહે છે:—(૧) તે વખતે કોઈપણ મનુષ્ય આવતું જતું ન હોય અને કોઈ દેખતું પણ ન હોય તેવું સ્થાન. (૨) કોઈ મનુષ્ય પાસે આવતુ નથી પણ દૂરથી જુએ છે. (૩) કોઈ મનુષ્ય આવે છે પણ તે દેખતુ નથી. (૪) કોઈ મનુષ્ય આવે પણ છે અને દેખે પણ છે.

[૧૭] (૧) ઉપરના ચાર ભેદ પૈકી પહેલા ભેદવાળું સ્થાન જોષ (અર્થાત્ કોઈ આવતુ નથી ને દેખતુ પણ નથી) ત્યાજ તે ક્રિયા કરવી. વળી સ્થાન (૨) પોતાને કે પરને દુઃખ ઉપજાવે નહિ તેવું હોય. (૩) તે ભૂમિ પણ સમ હોય.

[૧૮] (૪) તે સ્થાન ઘાસ, પાંદડા કે વનસ્પતિ રહિત હોય (૫) તે ભૂમિ અચિત્ત (કીડી, કુચવા વગેરે જીવો રહિત) હોય. (૬) તે સ્થાન સાવ સાફડું નહિ પણ પહોળું હોય. (૭) તેની નીચે પણ અચિત્ત ભૂમિ હોય. (૮) પોતે જે સ્થાને હોય ત્યાંથી સાવ નજીક નહિ પણ દૂર હોય (૯) બાં હિંદર વગેરેના દગ

ન હોય. (૧૦) ત્રસપ્રાણીઓ કે બીજા ન વેરાયાં હોય તેવા શુદ્ધ સ્થાનમાંજ મળમૂત્રાદિ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ.

[૧૯] એ પાચે સમિતિઓ બહુ સંક્ષેપમાં કહી હવે ત્રણ ગુપ્તિઓને અનુક્રમે કહીશ (આ પ્રમાણે જંબૂ પ્રત્યે સુધર્મસ્વામી બોલ્યા.)

નોંધ:—સમિતિઓનો અધિક વિસ્તાર આચારાંગાદિ સૂત્રોમાં જોઈ લેવો.

[૨૦] મનોગુપ્તિના ચાર ભેદ છે:—(૧) સત્ય મનોગુપ્તિ. (૨) અસત્ય મનોગુપ્તિ. (૩) સત્યામૃપા (મિશ્ર) મનોગુપ્તિ અને (૪) અસત્યા અને અમૃપા (વ્યવહાર) મનોગુપ્તિ.

નોંધ:—સત્ય તત્ત્વ તરફજ મનનો વેગ રહે તે સત્યમનોગુપ્તિ, અસત્ય વસ્તુ તરફ ઢળે તે અસત્યમનોગુપ્તિ, ધડીમાં સત્ય ધડીમાં અસત્ય એ બન્નેની રૂચિ જાગે અથવા સત્યમાં થોડું અસત્ય હોય તે બંધાને સત્ય પ્રકારે માની ચિતવવું તે મિશ્ર મનોગુપ્તિ કહેવાય. અને સાંસારિક શુભાશુભ વ્યવહારમાં મનનો વેગ ઢળે તે વ્યવહાર મનોગુપ્તિ કહેવાય.

[૨૧] સંરંભ, સમારંભ અને આરંભ એ ત્રણે ક્રિયામાં જતા મનને રોકી શુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રવર્તાવવું તે મનોગુપ્તિ છે. માટે સંયમીએ તેવી દૃષ્ટિ ક્રિયાઓમાં જતાં મનને રોકી રાખી મનોગુપ્તિની સાધના કરવી.

નોંધ:—સંરંભ, સમારંભ અને આરંભ એ ત્રણે હિંસક ક્રિયા છે. પ્રમાદી જીવાત્માને હિંસાદિ કાર્યના પ્રયત્નનો આવેશ ઉત્પન્ન થાય છે તેને સંરંભ કહેવાય છે. પછી એ કાર્યો માટે સાધનોને એકઠાં કરાય છે તેને સમારંભ કહેવાય છે અને છેવટે તે કાર્ય પ્રયોગમાં મૂકાય છે તેને આરંભ કહેવાય છે. કાર્યના સંકલ્પથી માંડીને તે પૂર્ણ થયા સુધીમાં આ ત્રણ અવસ્થાઓ અનુક્રમે થાય છે.

[૨૨] વચનગુપ્તિ પણ તેજ ચાર પ્રકારની છે:—(૧) સત્ય વચનગુપ્તિ.

(૨) અસત્ય વચનગુપ્તિ. (૩) સત્યમૃષા (મિશ્ર) વચનગુપ્તિ અને
(૪) અસત્ય અને અમૃષા (વ્યહવાર) વચનગુપ્તિ.

[૨૩] સંરંભ, સમારંભ કે આરંભની ક્રિયા માટે બોલાતાં વચનને
ઉપયોગપૂર્વકે સંયમીએ નિવૃત્ત કરી લેવું જોઈએ.

[૨૪] હવે કાયગુપ્તિના ભેદો અતાવે છે કે (૧) હિમા રહેવામાં. (૨)
એસવા માં. (૩) સૂવામાં. (૪) ખાડ વગેરે ઉલ્લંઘવામાં અને
(૫) પાંચે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારમાં—

[૨૫] સંરંભ, સમારંભ કે આરંભની ક્રિયા થઈ જતી હોય
તો ત્યાં સંયમીએ કાયાને રોકી લેવી, તેને કાયગુપ્તિ
કહેવાય છે.

નોંધ:—મન, વચન અને કાયાનું કેવળ આત્મલક્ષી પ્રવર્તન થાય
અનેબાહ્ય વ્યવહારમાં પણ તેજ રમરણ રહે. તેમજ પાપ કાર્યોમાંથી
મન, વચન અને કાયા નિવર્તી જાય, આવી સ્થિતિ થઈ જાય તેને મનગુપ્તિ,
વચનગુપ્તિ અને કાયાગુપ્તિ કહેવાય છે.

[૨૬] ઉપર કહેલી પાંચ સમિતિઓ આરિત્ર (સંયમી જીવન) ને
અંગે થતી પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી છે. અને ત્રણ ગુપ્તિ અશુભ
વ્યાપારોથી સર્વથા નિવૃત્ત થવા માટે ઉપયોગી છે.

[૨૭] આ પ્રમાણે આ આઠે પ્રવચનમાતાને સાચા હૃદયથી સમજીને તેની
જે દોષ ઉપાસના કરશે તે યુદ્ધિમાન સાધકમુનિ શીઘ્ર આ
સંસારના બંધનથી મુક્ત થશે.

નોંધ:—આવતા પાપોના પ્રવાહથી દૂર રહેવું અને એકઠાં થયેલાં
પાપોને પ્રજ્વળવાનો પ્રયત્ન કરવો એ બન્ને ક્રિયા—તેનું નામ સંયમ.
આવા સંયમને માટેજ ત્યાગીજીવન સરળથેલું છે અને તેજ દ્રષ્ટિએ ત્યાગની
ઉત્તમતા વર્ણવાયેલી છે.

આવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે યુદ્ધિની સ્થિરતા સૌથી પહેલાં

અપેક્ષિત છે. બુદ્ધિને સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ સર્વોત્તમ સાધન છે. જો કે તે બંને શક્તિઓ અંતઃકરણમાં છે. પરંતુ તેને નિયંત્રિત કરવા માટે શાસ્ત્રો અને મહાપુરુષોના સંગની પણ આવશ્યકતા છે.

જો પાપોના પ્રવાહથી દૂર રહેવાય અને સંચિત પાપોને બાળવાની તાલાવેલી નજરે તે પછી બીજું શું જોઈએ ? એટલું જ બસ છે, પછી તે આગળનો માર્ગ સહેજે સમજાઈ રહે છે.

એમ કહું છું:—

એ પ્રમાણે સમિતિઓ સંબંધીનું ચોવીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

યજ્ઞીય

યજ્ઞ સંખંધી

૧૮

વેદોમાં ઠેરઠેર યજ્ઞોનાં નિરૂપણ છે. તેમ જૈન શાસ્ત્રોમાં પણ છે.

પરંતુ સંસારમાં સાચા યજ્ઞને સમજનારા કોઈ વિરલજ હોય છે.

બહારનો યજ્ઞ એ દ્રવ્ય યજ્ઞ છે. અંતરનો યજ્ઞ એ સાચો (ભાવ) યજ્ઞ છે. બહારનો યજ્ઞ કદાચ હિંસક પણ હોય. પરંતુ આંતરિક યજ્ઞમાં હિંસાનાં વિષ નથી કેવળ અહિંસાનાં અશૃત છે.

બહારના યજ્ઞથી થતી વિશુદ્ધિ ક્ષણિક અને ખંડિત છે. પણ આંતરિક યજ્ઞની પવિત્રતા અખંડ અને નિત્ય છે. પરંતુ સાચો યજ્ઞ કરવામાં યાજકને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે.

વિનયધોષ અને જયધોષ બન્ને ગ્રાહ્યકૃષ્ણમાં જન્મ્યા હતા. (કેટલાક ઇતિહાસકારો બન્નેને સગાભાઈ માને છે.) બન્ને પર ગ્રાહ્ય સંસ્કૃતિની અસર હતી. પરંતુ સંસ્કૃતિ એ પ્રકારની હોય છે. એક કુળગત અને બીજી આત્મગત. કુળગત સંસ્કૃતિની છાપ ઘણીવાર ભૂલાવો ખવડાવે છે. વાસ્તવિક રહસ્ય સમજવા દેતી નથી. જીવાત્માને સત્યથી વેગળો ધકેલવામાં સહાયક નીવડે છે. પરંતુ જે જીવાત્માની આત્મગત સંસ્કૃતિનું મૂળ અધિક હોય તેને જીવાત્મા તરીકે તેજ સત્ય

પામે છે. ત્યાં સંપ્રદાય, મત, વાદો અને દર્શનના ઝઘડા રહી શકતા નથી.

જયધોષ વેદોના પારખામી હતા. વેદમાન્ય યજ્ઞોનો તેમને નાદ લાગ્યો હતો. પરંતુ તે યજ્ઞોથી મેળવેલી પવિત્રતા તેમને ક્ષણિક લાગી. જે કૃષ્ણ વેદ વર્ણવે છે તે સ્વર્ગકે મુક્તિની તેમને આવા યજ્ઞમાં અસ્વાભાવિકતા દેખાવા માંડી. આત્મગત સંસ્કૃતિના બળે કુળગત સંસ્કૃતિનાં પડળ ઉજેડી નાંખ્યાં. તરતજ તે વીર બ્રાહ્મણે સાચું બ્રાહ્મણત્વ અંગીકાર કર્યું અને સાચા યજ્ઞમાં સાચી પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરી.

વિજયધોષ યજ્ઞવાલકામાં કુળપરંપરાગત યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. એકદા જયધોષ યાજક ત્યાં આગળ આવી લાગ્યા. પૂર્વના પ્રબળ ઋણાનુબંધોજ છે તેને ખેંચી ન ગયાં હોય.

જયધોષનો ત્યાગ, જયધોષની તપશ્ચર્યા, જયધોષની સાધુતા, જયધોષનો પ્રભાવ અને જયધોષની પવિત્રતા ઇત્યાદિ સદ્ગુણોએ અનેક બ્રાહ્મણોને આકર્ષ્યા અને યજ્ઞનો શુદ્ધ માર્ગ સમજાવ્યો.

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] પૂર્વે વણારસી નગરીમા બ્રાહ્મણકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા છતા પાંચ મહાવ્રતરૂપ ભાવયજ્ઞના કરનાર એક મહાયશસ્વી જયધોષ નામના મુનિ થઈ ગયા હતા.
- [૨] પાંચે ઇન્દ્રિયોના સર્વ વિષયોમાં નિગ્રહ કરનાર અને મોક્ષ-માર્ગમાંજ ચાલનાર (મુમુક્ષુ) તે મહામુનિ ગામોગામ વિચરતા વિચરતા ફરી એકદા તેજ વણારસી (પોતાની જન્મભૂમિ) નગરીમા આવી પહોંચ્યા.
- [૩] અને તે વણારસીની બહાર મનોરમ નામના ઉદ્યાનમાં નિર્દોષ સ્થાન, શય્યાદિ યાચી નિવાસ કર્યો.
- [૪] તે દાળમા તેજ વણારસી નગરીમા ચાર વેદનો જાણકાર વિજયધોષ નામનો બ્રાહ્મણ યજ્ઞ કરી રહ્યો હતો.

- [૫] ઉપર્યુક્ત જ્યઘોષમુનિ માસખમણુની મહાતપશ્ચર્યાને પારણે તે વિજ્યઘોષ બ્રાહ્મણના યજ્ઞવાકામા (તેજ સ્થળે) લિક્ષાર્થે આવીને ઉભા રહ્યા.
- [૬] મુનિશ્રીને ત્યાં આવતાં જોઇ તે યાજ્ઞક દૂરથીજ અટકાવે છે. અને કહે છે કે હે લિક્ષુ ! તને હું લિક્ષા નહિ આપી શકું. કોઈ બીજે સ્થળેથી યાચના કરી લે.
- [૭] હે મુનિ ! જે બ્રાહ્મણો ધર્મશાસ્ત્રના તથા ચારવેદના પારગામી, યજ્ઞાર્થી તથા જ્યોતિષશાસ્ત્ર સુદ્ધા છ અગને જાણનાર અને જે જિતેન્દ્રિય હોય તેને
- [૮] તથા પોતાના આત્માનો તથા પરના આત્માનો (આ સંસાર સમુદ્રમાથી) ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ હોય તેનેજ પડ્રસ સંયુક્ત મનોવાંછિત આ ભોજન આપવાનું છે.
- [૯] ઉત્તમ અર્થની ગવેષણા કરનાર તે મહામુનિ આ પ્રમાણે ત્યાં નિષેધ કરાયા છતાં ન રાજી થયા, કે ન નારાજ થયા.
- [૧૦] અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર કે તેવા કોઇપણ સ્વાર્થને માટે નહિ પણ માત્ર વિજ્યઘોષની અજ્ઞાન મુક્તિને માટે તે મુનિએ આ વચન કહ્યા:
- [૧૧] હે વિપ્ર ! વેદના મુખને, યજ્ઞોના મુખને અને નક્ષત્રો તથા ધર્મોના મુખને તું જાણતો જ નથી.

નોંધ—અહીં મુખનો અર્થ રહસ્ય સમજવો.

- [૧૨] જે પોતાના અને પરના આત્માનો (આ સંસારથી) ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ છે તેને પણ તું જાણી શક્યો નથી. જે જાણતો હો તો કહે.

મહાતપસ્વી અને ઓજસ્વી મુનિના પ્રભાવશાળી પ્રશ્નોથી બ્રાહ્મણોની આખી સભા નિરૂત્તર થઈ ગઈ.

- [૧૩] મુનિના પ્રશ્નનો બિહાપોહ કે ઉત્તર આપવાને માટે અસમર્થ

યથેક્ષો બ્રાહ્મણુ તથા ત્યા રહેલી આખી સભા બે હાથ બેડીને તે મહામનિને પૂજવા લાગ્યાં.

[૧૪] આપજ વેદોનુ, યજ્ઞોનુ, નક્ષત્રોનું અને ધર્મોનું મુખ કહો.

[૧૫] પોતાનો તથા પરના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા બે સમર્થ છે તે કોણ ? આ બધા અમને સંશયો છે. માટે (અમારાથી) પૂછાયેલા આપજ તેનો સુંદર રીતે જવાબ આપો.

[૧૬] મુનિએ કહ્યું—વેદોનું મુખ અગ્નિહોત્ર છે (અર્થાત્ અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ બે વેદમાં મુખ્ય છે તેજ વેદ—મુખ છે.) યજ્ઞોનું મુખ યજ્ઞાર્થી (સંયમરૂપી યજ્ઞના કરનાર સાધુ), નત્રેત્રોનું મુખ અદ્રમા છે. અને ધર્મના પ્રરૂપકોમાં ભગવાન ઋષભદેવ વીતરાગ હોવાથી તેમણે બતાવેલો સત્ય ધર્મ એજ સર્વ ધર્મમા શ્રેષ્ઠ છે.

નોંધ—અગ્નિહોત્ર યજ્ઞમાં જીવરૂપ કુંડ, તપરૂપ વૈદિકા, કર્મરૂપ ધનન, ધ્યાનરૂપ અગ્નિ, શુભ યોગરૂપી આટવા, શરીરરૂપી ગોર (યાજક) અને શુદ્ધ ભાવનારૂપ આહુતિ બાણવી. જે શસ્ત્રોમાં આવા યજ્ઞોનું વિધાન હોય છે તે વેદ કહેવાય છે અને આવા યજ્ઞ કરે છે તેજ યાજકોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

[૧૭] જેમ ચંદ્ર આગળ ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારાઓ પગેરે હાથ બેડી ઉભા રહે છે અને મનોહર રીતે સ્તુતિપૂર્વક વદન કરે છે તેમ તે ઉત્તમ કાશ્યપને (ભગવાન ઋષભને) ઈશ્રાદિ નમસ્કાર કરે છે.

[૧૮] સાચું જ્ઞાન અને બ્રાહ્મણની સાચી પ્રતિજ્ઞાને નહિ બાણનાર મૂઠ પુરુષો કેવળ યજ્ઞ યજ્ઞ કર્યા કરે છે, પણ યજ્ઞનુ રહસ્ય બાણી શકતા નથી. અને જે કેવળ વેદનું અધ્યયન અને શુદ્ધ તપશ્ચર્યા કરતા હોય છે તે બધા બ્રાહ્મણ નથી પરંતુ રાખથી ઢંકાયેલા અગ્નિ જેવા છે.

સાચા બ્રાહ્મણ કેણુ ?

- [૧૯] આ લોકમાં જે શુદ્ધ અગ્નિની માફક પાપથી રહિત થઈ પુણ્યયેલો છે તેનેજ કુશળ પુરુષો બ્રાહ્મણ માને છે. અને તેથીજ અમે પણ તેને બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૦] જે સ્વજનાદિમાં આસક્ત થતો નથી અને સંયમી થઈ (કષ્ટથી) શોક કરતો નથી અને મહાપુરુષોનાં વચનામૃતોમાં આનંદ પામે છે તેનેજ અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૧] જેમ શુદ્ધ થયેલું સોનું મેલરહિત હોય છે તેમ જે મળ અને પાપથી રહિત અને રાગ, દ્વેષ અને ભયથી પર હોય છે તેને અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૨] જે સદાચારી, તપસ્વી, દમિતેન્દ્રિય અને તપશ્ચર્યાદ્વારા માંસ અને લોહી શોષવી નાંખ્યા હોય, કૃશ શરીરવાળો (દુર્બળ) અને કષાય જવાથી શાંતિને પામેલો હોય છે તેને અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૩] જે હાલતા ચાલતા જીવોને અને સ્થાવર (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ) જીવોને પણ મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણતો નથી તેને અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૪] જે ક્રોધથી, હાસ્યથી, લોભથી કે ભયથી ખોડું ખોલતો નથી, તેને અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૫] જે સચિત (ચેતનવાળા જીવો, પશુ ઇત્યાદિ) કે અચિત્ત (સુવર્ણ ઇત્યાદિ) થોડું કે બહુ અણુદીર્ઘેલું કે અણુહકનું લેતો નથી તેને અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ.
- [૨૬] જે દેવતા, મનુષ્ય કે તર્યંય સંબંધી મન, વચન, અને કાયાએ કરી મૈથુન સેવતો નથી—

- [૨૭] જેમ કમળ પાણીમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં પાણીથી લેપાતું નથી, તેમ કામ ભોગોથી જે અલિપ્ત થાય તેને અમે આહ્વાણ કહીએ છીએ.
- [૨૮] જે રસલોલુપી ન હોય, માત્ર ધર્મ નિમિત્તેજ લિક્ષાણવી હોય અને ગૃહસ્થોમા આસક્ત ન હોય તેવા અકિંચન લાગીનેજ અમે આહ્વાણ કહીએ છીએ.
- [૨૯] જે પૂર્વસંયોગ (માતા, પિતા, ભાઈ વગેરેના સંયોગ જ્ઞાતિજનોના સંગ અને બંધુવર્ગને છોડીને પછીથી તેના રાગમાં કે ભોગોમાં જે આસક્ત થતો નથી તેનેજ અમે આહ્વાણ કહીએ છીએ.
- [૩૦] હે વિનયદોષ ! જે વેદો પશુવધને નિષેધનારા છે તે અને પાપ કર્મો કરી હોમાયેલી આહૂતિઓ તે યજ્ઞ કરનાર દુરાચારીનેજ સરણજૂત થતાં નથી. કરણ કે કર્મો દ્વંષ આપવામા બળવાન હોય છે
- [૩૧] હે વિનયદોષ ! મસ્તક મુડન કરવાથી સાધુ થવાતું નથી. ઈંદ્રના ઉચ્ચારણથી આહ્વાણ થવાતું નથી, તેમ અરણ્યવાસથી મુનિ કે ભગવાં વસ્ત્ર પહેરવાથી તાપસ થવાતું નથી.
- [૩૨] સમભાવથી સાધુ થવાય છે. અહ્યયર્થપાલનથી આહ્વાણ થવાય છે અને જ્ઞાન હોય તે મુનિ તથા તપસ્વી હોય તેજ તાપસ કહેવાય છે.
- [૩૩] વાસ્તવિક રીતે વર્ણવ્યવસ્થા જન્મગત નથી, પણ કર્મગત છે. કર્મથીજ આહ્વાણ થવાય છે. કર્મથીજ ક્ષત્રિય થવાય છે, કર્મથીજ વૈશ્ય અને કર્મથીજ શૂદ્ર થવાય છે.
- [૩૪] આ વસ્તુઓને ભગવાને ખુલ્લી રીતે કહી બતાવી છે. સ્નાતક (ઉચ્ચ આહ્વાણ) પણ તેવાજ ગુણોથી થઇ શકાય છે.

માટેજ ગદ્યાં કર્મોથી મુક્ત હોય, અથવા મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરે તેનેજ અમે બ્રાહ્મણ કહીએ છીએ

[૩૫] ઉપરના ગુણોથી યુક્ત જે ઉત્તમ બ્રાહ્મણો હોય છે તેઓજ પોતાના અને પરના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે સમર્થ છે.

[૩૬] આ પ્રકારે સંશયનું સમાધાન થયા પછી તે વિજ્યઘોષ બ્રાહ્મણ તે પવિત્ર વચનોને હૃદયમાં ઉતારીને પછી જ્યઘોષ મુનિને સંબોધીને—

[૩૭] સંતુષ્ટ થયેલો તે વિજ્યઘોષ હાથ જોડીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો :—હે ભગવન્ ! આપે યથાર્થ બ્રાહ્મણપણું મને સમજાવ્યું.

[૩૮] ખરેખર આપજ યજ્ઞોના યાજક (કરનાર) છો. આપજ વેદોના જ્ઞાણી છો. અપજ જ્યોતિષશાસ્ત્રાદિ અંગોના જ્ઞાણકાર વિદ્વાન છો અને આપજ ધર્મોના પારગામી છો.

[૩૯] આપ આપના અને પરના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ છો. માટે હે ભિક્ષુત્તમ ! ભિક્ષા ગ્રહણ કરવાની અમારા ન્હર કૃપા કરો.

[૪૦] હે દ્વિજ ! મને તારી ભિક્ષાથી કશું પ્રયોજન નથી. જલદી સંયમમાર્ગની આરાધના કર. જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ એવા એવા ભયોથી ઘેરાયેલા આ સંસાર સાગરમાં પરિભ્રમણ ન કર.

[૪૧] કામભોગોથી કર્મબંધન થઈ જીવાત્મા મલિન થાય છે. ભોગરહિત જીવાત્મા શુદ્ધ થઈ કર્મથી લેપાતો નથી. ભોગી-સંસારમા ભમે છે ભોગમુક્ત સંસારથી મુક્ત થાય છે.

[૪૨] ચક્રો અને લીલો એવા બે માટીના ગોળાઓ ભીતમાં અથડાવા છતાં જે લીલો હોય છે તેજ ચોંટે છે, ચક્રો ચોંટતો નથી.

[૪૩] એજ પ્રમાણે કામભોગમાં આસક્ત, દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પાપકર્મ કરી સંસારમાં ચોંટે છે. જે વિરક્ત પુરુષો હોય છે તે સૂકા જોળાની માફક સંસારમાં ચોટતા નથી.

[૪૪] આ પ્રમાણે જ્યઘોપ મુનિવર પાસે શ્રેષ્ઠ ધર્મ સાંભળીને સંસારની આસક્તિથી રહિત થઈ પ્રવ્રજિત થયા.

[૪૪] એ પ્રમાણે સયમ તથા તપશ્ચર્યા દ્વારા પોતાના સકળ પૂર્વ-કર્મોનો ક્ષય કરી જ્યઘોપ અને વિજ્યઘોપ એ બન્ને ત્યાગીઓ સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધિને પામ્યા.

નોંધ:—જન્મથી સૌએ જીવે સમાન છે. સમાન જીવી, સમાન લક્ષી અને સમાન પ્રયત્નશીલ છે. જન્મથી સૌએ શદ્ર છે, સંસ્કારથીજ દ્વિજ બને છે. સારાંશ; પતન કે વિકાસ એજ નીચ અને જાચનાં સૂચક છે જન્મગત હૃદય નીચના ભેદો મानी લેવા એ તો કેવળ ભ્રમ છે.

જાતિથી કોઈ ચાંડાલ, કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ વૈશ્ય કે કોઈ ક્ષત્રિય નથી. ઘણા જાતિના ચાંડાલ બ્રાહ્મણો જેવા હોય છે. ઘણા જાતિના બ્રાહ્મણો ચાંડાલ જેવા હોય છે. ઘણા જાતિના ક્ષત્રિય વૈશ્યો સમાન હોય છે. ઘણા જાતિના વૈશ્ય ક્ષત્રિય સમાન હોય છે. માટે કર્મથીજ બ્રાહ્મણ, કર્મથીજ ક્ષત્રિય, કર્મથીજ વૈશ્ય અને કર્મથીજ શદ્ર કહેવાય છે.

ગુણોથીજ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે ચાંડાલ થવાય છે.

બ્રહ્મચર્ય, ગૃહિંસા, ત્યાગ અને તપશ્ચર્યાદિ ગુણોના વિકાસમાં બ્રાહ્મણત્વનો વિકાસ છે. સાચું બ્રાહ્મણત્વ સાધી બ્રહ્મ (આત્મસ્વરૂપ) ને કે આત્મજ્યોતિને પામવી એજ સૌનું લક્ષ્ય છે. જાતિપાતિના કલેશો છોડી બ્રાહ્મણત્વની આરાધના કરવી એ સૌને માટે આવશ્યક છે.

એમ કહું છું.

એ પ્રમાણે યજ્ઞ સળંધીનું પચ્ચીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

સમાચારી

૨૬

સમાચારી એટલે સમ્યક્ દિનચર્યા. દેહ, ઈન્દ્રિય અને મન; આ બધાં સાધનો જે ઉદ્દેશથી મળ્યાં છે, તે ઉદ્દેશને લક્ષ્યમાં રાખી તે સાધનોનો સદુપયોગ કરી લેવો એજ ચર્યા.

અહોરાત્ર મનને ઉચિત પ્રસંગમાં જોડી રેવું અને સતત એકને એક કાર્યમાં પરાયણ રહેવું. તે સાધકની દિનચર્યા ગણાય.

આમ કર્મકાર્ય પૂર્વ જીવનગત દુષ્ટ પ્રકૃતિઓને વેગ મળતો નથી. અને નવીન પવિત્રતા પ્રાપ્ત થતી જવાથી પૂર્વની દુષ્ટ વાસનાઓ નિર્બળ થઈ આખરે ખરી પડે છે અને તેમ તેમ મોક્ષાર્થી સાધક પોતાના આત્મરસના ધુંટડા વધુ ને વધુ ખીતો ખીતો અમર બની જાય છે.

અહીં ત્યાગજીવનની સમાચારી વર્ણવેલી છે. ત્યાગી જીવન સામાન્ય ગૃહસ્થ સાધક જીવન કરતાં વધારે ઉચ્ચ, સુંદર અને પવિત્ર હોય છે. તેથી તેની દિનચર્યા પણ તેટલીજ શુદ્ધ અને કડક હોય તે સ્વાભાવિક છે.

પોતાના આવશ્યક કાર્ય સિવાય પોતાનું સ્થાન ન છોડવાની વૃત્તિ (સ્થાનસ્થિરતા), પ્રશ્નચર્યા અને ચિંતનમાં લીનતા, દોષોનું નિવારણ, સેવા, નમ્રતા અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ. આ બધાં અંગોનો સમાવેશ સમાચારીમાં થાય છે.

સમાચારી તો સંયમી જીવનની વ્યાપક ક્રિયા છે. પ્રાણ અને જીવનનો જેટલો સહભાવ છે તેટલોજ સહભાવ સમાચારી અને સંયમી જીવનનો છે.

લગવાન બોલ્યા:—

- [૧] હે શિષ્ય! સંસારના ૨૪ વર્ગ દુઃખથી છોડાવનારી સમાચારી (દસ પ્રકારની સાધુ સમાચારી) ને કહીશ. કે જે સમાચારીને આચરીને નિર્ગ્રંથ સાધુઓ આ સંસાર સમુદ્રને તરી ગયા છે.
- [૨] પહેલી આવશ્યકી, બીજી નૈષેધિકી, ત્રીજી આપૃચ્છના અને ચોથી પ્રતિપૃચ્છના છે.
- [૩] અને પાંચમી જંદના, છઠ્ઠી ઈચ્છાકાર, સાતમી મિથ્યાકાર અને આઠમી તથ્યેતિકાર છે.
- [૪] વળી નવમી અબ્યુત્થાન અને દશમી ઉપસંપદા આ પ્રમાણે દશ પ્રકારની સાધુ સમાચારી મહાપુરુષોએ કહી છે.
- [૫] (તે દશ પ્રકારની સમાચારીને વિસ્તારપૂર્વક કહે છે.—) (૧) ગમન (ઉપાશ્રય, ગુરુકુળસ્થાનની બહાર જવાને) વખતે આવશ્યકી સમાચારી આચરવી, અર્થાત્ આવશ્યક કાર્ય માટે બહાર જવું. (૨) નૈષેધિકીક્રિયા ઉપાશ્રયમાં આવ્યા પછી કરવી. અર્થાત્ હવે હું બહારના કાર્યથી નિવર્તી ઉપાશ્રયમાં દાખલ થયો છું. હવે બહાર જવાનો આવશ્યક કાર્ય સિવાય નિષેધ છે એમ માની વર્તવું. (૩) આપૃચ્છના ક્રિયા એટલે કોઈપણ પોતાના કાર્ય કરવામાં ગુરુને કે વડીલ સાધક મુનિ-વરને પૂછીનેજ કરવું. (૪) પ્રતિપૃચ્છના એટલે બીજાના કાર્ય માટે ફરીથી ગુરુને પૂછવું.

નોંધ:—પહેલી અને બીજી ક્રિયામાં કોઈપણ આવશ્યક ક્રિયા સિવાય ગુરુકુળવાસ છોડવો નહિ તેમ જતાવી સાધકની જવાબદારી સમજાવી છે.

ત્રીજામાં વિનય એ સાધકનું પરમ કર્તવ્ય છે. તે અને ચોથીમા અન્ય મુનિઓની સેવા તથા વિચારોનો બહાષોડ બતાવ્યો છે.

- [૬] (૫) પદાર્થ સમૂહોમાં જંદના-એટલે પોતાની સાથે રહેલા દરેક ભિક્ષુઓને વસ્તુઓનું નિમંત્રણ કરવું. જેમકે ભિક્ષાદિ લાવ્યા બાદ બીજા મુનિઓને આમત્રણ કરે કે કૃપાકરી આપ પણ આમાંથી કંઈ ગ્રહણ કરી મને લાભ આપો. આવા વર્તનને જંદના કહે છે. (૬) ઇચ્છાકાર-એટલે પોતાની કે પરની ઇચ્છા પરસ્પર બાણી બાણીની અનુકૂળ વર્તવું. (૭) મિથ્યાકાર-એટલે ગદ્ગતથી થયેલી પોતાની ભૂલોનું ખૂબ ચિંતન કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી તેને મિથ્યા (નિષ્કળ) બનાવવું તે બતની ક્રિયા. (૮) પ્રતિશ્રુતેતથ્યેનિકાર એટલે કે ગુરુ-જન કે વહીવટ ભિક્ષુઓની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરી તેમનું કહેલુ યથાર્થ છે, તેમ બાણી આદર કરવો તે બતની ક્રિયા.

નોંધ:—પાંચમીમાં એકલપેટાપણું છોડી હૃદયની ઉદારતા, છઠ્ઠીમાં સાથે વસના ભિક્ષુકોનો પારસ્પરિક પ્રેમ, સાતમીમાં સૂક્ષ્મચુરિતું પણ નિવારણ અને આઠમી સમાચારીમાં આજ્ઞાની આધીનતા બતાવ્યાં છે.

- [૭] (૯) ગુરુ પૂજામાં અભ્યુત્થાન-એટલે ઉઠવા બેસવામાં કે બીજી બંધી ક્રિયાઓમાં ગુરુ ઇત્યાદિની અનન્યભાવે ભક્તિ બતાવવાની અને તેમના ગુણોની પૂજા કરવાની ક્રિયા. (૧૦) અવસ્થા-ને ઉપસપદા એટલે પોતાની સાથે રહેલા આચાર્ય ઉપાધ્યાય કે અન્ય વિદ્યાગુરુઓ પાસે વિદ્યા મેળવવા માટે વિવેકપૂર્વક રહેવું અને વિનમ્ર ભાવથી વર્તવું તે ક્રિયા. આ પ્રમાણે દશ સમાચારીઓ કહેવાય છે.

- [૮] (દશમી સમાચારીમા જે સ્થળે ભિક્ષુ રહ્યો હોય છે તે ગુરુકુળ વાસમાં તેણે રાત્રિ અને દિવસની શી ચર્ચા કરવી તે વિસ્તાર-પૂર્વક બતાવે છે) દિવસના ચાર પ્રહર પૈકી સૂર્ય ઉગ્યા બાદ

પહેલા પ્રહરને ચોથે ભાગે (તેટલા કાળ સુધીમા) વસ્ત્રપાત્રાદિ (સંયમીના ઉપકરણો) નું પ્રતિલેખન કરવું અને તે ક્રિયા કર્યા બાદ ગુરુને વંદન કરીને—

નોંધ:—દિવસના ચાર પ્રહર હોય છે તેથી જો ૩૨ ઘડીનો દિવસ હોય તો અઠ ઘડીનો પ્રહર ગણાય તેનો ચોથો ભાગ એ ઘડી (૪૮ મિનિટ) ગણાય. જૈન ભિક્ષુઓને હમેશાં વસ્ત્રપાત્રાદિ જે સંયમ નિર્વાહનાં ઉપયોગી સાધનો હોય તેનું દિવસમાં એવાર પ્રતિલેખન (ઝીણી નજરે સપૂર્ણ નિરીક્ષણ) કરવું જોઈએ.

[૯] એ હાથ જોડીને પૂછવું જોઈએ કે હે પૂજ્ય ! હવે હું શું કરું ? વૈયાવૃત્ય (સેવા) કે સ્વાધ્યાય (અભ્યાસ) એ એ પૈકી આપ કઈ વસ્તુમાં મારી યોજના કરવા ઇચ્છો છો ? હે પૂજ્ય ! મને આજ્ઞા કરો.

[૧૦] જો ગુરુજી વૈયાવૃત્ય (કોઈપણ જાતની સેવા) માં જોડાવાનું કહે તો અગ્ત્યાન (ખેદ રહિત) પણે સેવા કરવી અને જો શાસ્ત્રોના સ્વાધ્યાયમાં યોજે તો સર્વ દુઃખથી છોડાવનારા અભ્યાસમાં શાંતિપૂર્વક લીન થવું.

નોંધ:—(૧) વાચના (શિક્ષણ લેવું), (૨) પૃચ્છના (પ્રશ્નો પૂછી સમાધાન કરવું), (૩) પરિવર્તના (શીખેલાનું પુનરાવર્તન કરવું), (૪) અનુપ્રેક્ષા (ચિંતન) અને (૫) ધર્મકથા આ પાંચે સ્વાધ્યાયના લેહો છે.

[૧૧] વિચક્ષણ મુનિવરે આખા દિવસના ચાર ભાગો પાડવા અને એ ચારે વિભાગોમાં ઉત્તર ગુણ (કર્તવ્ય કર્મ)ની ખીલવટ (વૃદ્ધિ) કરવી.

[૧૨] (ચારે પ્રહરનાં સામાન્ય કર્તવ્યો કહે છે.—) પહેલે પ્રહરે સ્વાધ્યાય (અભ્યાસ), બીજે પ્રહરે ધ્યાન, ત્રીજે પ્રહરે ભિક્ષા-ચરી અને વળી ચોથે પ્રહરે સ્વાધ્યાયાદિ કરે.

નોંધ:—પહેલા અને છેલ્લા પ્રહરમાં પ્રતિલેખન અને શારીરિક હાળત નિવારવાની ક્રિયા પાનુ આદિ સમ્પન્ની સમજ લેવી.

[૧૩] આપાઠ માસમાં જે પગલે, પોપ માસમાં ચાર પગલે અને ચૈત્ર તથા આસો માસમાં ત્રણ પગલે પોરસી થાય.

નોંધ:—પોરસી એટલે પ્રહર, સુર્યના છાયા પરથી કાળનું પ્રમાણ મળે તે માટે આ વિધાન કરેલું છે.

[૧૪] ઉપર કહ્યા તે સિવાય બીજા આઠ મહિનાને વિષે પ્રત્યેક સાત અહોરાત્રએ (સાત દિવસે) એકેક અંગુલ અને પખવાડીએ બળે અંગુલ અને મહિને ચાર ચાર અંગુલ છાયા પોરસીમાં વધે ઘટે છે.

નોંધ:—આવણ વદી । ૧ । થી પોપ સુદી । ૧૫ । સુધી છાયા વધે અને મહા વદી । ૧ । થી તે આપાઠ સુદી । ૧૫ । સુધી છાયા ઘટે.

જે માસમાં તિથિ ઘટે છે તે કહે છે:—

[૧૫] અપાઠ, ભાદરવો, કાર્તિક, પોપ, ફાગણ અને વૈશાખ એ બધાના કૃષ્ણ પક્ષમાં એકેક તિથિ ઘટે છે.

નોંધ:—કપરના છએ માસ ૨૬ દિવસના હોય છે તે સિવાયના બધા માસ ૩૦ દિવસના હોય છે. એ હિસાબે ચંદ્ર વર્ષ ૩૫૪ દિવસનું ગણાય.

[૧૬] (પોણી પોરસીના પગની છાયાનુ માપ કહે છે:—) જેઠ, અપાઠ અને આવણ આ ત્રણ મહિનામાં જે પોરસી માટે પગના છાયાનું માપ કહ્યું છે તે પગલા ઉપર છ આગળ વધારી દેવાથી તે મહિનાની પોણી પોરસી થાય; અને ભાદરવો, આસો અને કાર્તિક એ ત્રણ મહિનામા ઉપર જે માપ કહેલ છે તેમાં આઠ આંગળ વધારવાથી પોણી પોરસી

થાય. અને માગશર, પોષ અને મહા આ ત્રણ મહિનામાં કહેલ માપથી દશ આંગળ વધારવાથી પોણી પોરસીનું માપ થાય. ફાગણ, ચૈત્ર અને વૈશાખ, આ ત્રણ મહિનામાં જે માપ કહેવ છે તેનાથી ૮ આંગળ છાયા વધારવાથી પોણી પોરસી થાય. આ વખતે વસ્ત્ર, પાત્રાદિકનું પ્રતિલેખન કરવું.

[૧૭] વિચક્ષણ સાધુ રાત્રિના પણ ચાર ભાગ કરે અને રાત્રિના ચાર ભાગને વિષે પ્રત્યેક પોરસીને યોગ્ય કર્તવ્ય પ્રમાણે ગુણોની વૃદ્ધિ કરે.

[૧૮] રાત્રિમા પહેલે પ્રહરે સ્વાધ્યાય, બીજે પ્રહરે ધ્યાન, ત્રીજા પ્રહરે નિદ્રા અને ચોથા પ્રહરે પાછો સ્વાધ્યાય કરવો.

[૧૯] (રાત્રિની પોરસીનું માપ શી રીતે કાઢવું તે કહે છે:—) જે કાળને વિષે જે જે નક્ષત્રો આખી રાત્રિ પૂર્ણ કરતાં હોય તે નક્ષત્ર આકાશના ચોથે ભાગે પહેાંચે ત્યારે રાત્રિનો પહેલો પ્રહર પૂરો થયો જાણી સ્વાધ્યાયથી વિરમવું.

[૨૦] અને તેજ નક્ષત્ર, આકાશનો ચોથો ભાગ બાકી રહે તેટલે સુધી આવે અર્થાત કે ચોથી પોરસીમાં આવે ત્યારે સ્વાધ્યાય શરુ કરવો. અને તે પોરસીના ચોથે ભાગે (જે ઘડી રાત્રિ બાકી રહે ત્યારે) કાળ જોઈ મુનિએ પ્રતિક્રમણ કરવું.

[૨૧] (હવે દિવસનું વિસ્તાર પૂર્વક કર્તવ્ય કહે છે:—) પહેલા પ્રહરને ચોથે ભાગે (સૂર્યોદયથી બે ઘડી સુધી) વસ્ત્રપાત્રનું પ્રતિલેખન કરવું અને પછી ગુરુને વંદન કરીને સર્વ દુઃખથી મુકાવનાર એવો સ્વાધ્યાય કરવો.

[૨૨] પછી દિવસના છેલ્લા પ્રહરના ચોથે ભાગે ગુરુને વંદન કરીને સ્વાધ્યાય કાળનો અતિક્રમ (ઉલ્લંઘન) કર્યો સિવાય વસ્ત્રપાત્રાદિનું પ્રતિલેખન કરવું

[૨૩] પહેલાં મુખપત્રિકાનું પ્રતિલેખન કરી પછી ગુચ્છકનું પ્રતિલેખન કરે. પછી ગુચ્છાને હાથમાં લઇને મુનિ વસ્ત્રોનું પ્રતિલેખન કરે.

[૨૪] (વસ્ત્ર પ્રતિલેખનની વિધિ કહે છે:-) (૧) વસ્ત્ર જમીનથી ઊંચું રાખવું, (૨) મજાનું પકડવું (૩) ઉતાવળું પ્રતિલેખન ન કરવું, (૪) આદિથી માંડીને અંત સુધી બરાબર વસ્ત્રને જોવું. (આ માત્ર દૃષ્ટિની પ્રતિલેખના યધ.) (૫) વસ્ત્રને થોડું ખ ખેરવું, (૬) ખ ખેરતાં જીવ ન ઉતરે તો ગુચ્છાથી તેને ખુંજવું.

[૨૫] (૭) પ્રતિલેખન કરતી વખતે વસ્ત્ર કે શરીરને નચાવવું નહિ અને (૮) વાળવું પણ નહિ. (૯) થોડો ભાગ પણ પ્રતિલેખન કર્યા વગરનો ન રાખવો. (૧૦) વસ્ત્રને ઊંચું નીચું કે ભીંત પર અક્ષણાવવું નહિ. (૧૧) ઝાટકવું નહિ (૧૨) વસ્ત્રાદિકને વિષે જીવ દેખાય તો તે જીવ હથેળી પર ઉતારી તેનું રક્ષણ કરવું.

નોંધ:-કેટલાક નસાં જોડાનો અર્થ પડિલેહણ કરતાં નવ વાર જોવું એવો પણ કરે છે.

[૨૬] (હવે ૭ પ્રકારની અપ્રશસ્ત પ્રતિલેખના કહે છે:-) (૧) આર-ભટ્ટા (પ્રતિલેખના વિપરીત રીતે કરવી), (૨) સંમર્દ (વસ્ત્રને ચોળવું કે મર્દવું), મૌશલી (જીચી, નીચી કે આડી ધરતીએ વસ્ત્રને લગાડવું), (૪) પ્રસ્ફેટના (પ્રતિલેખન કરતા વારંવાર ઝાટકવું), (૫) વિક્ષિપ્તા (પ્રતિલેખન કર્યા વિના આઘાપાછા સરકાવી દેવા), (૬) વેદિકા (ઘુંટણ કે હાથમાં રાખના જવું).

[૨૭] (તે સિવાય બીજી સાત અપ્રશસ્ત પ્રતિલેખનાઓ કહે છે:-)

(૧) પ્રશિથિલ (વસ્ત્રને મળ્યુન ન પકડવું), (૨) પ્રલય (વસ્ત્ર લાંબું રાખી પકડેલણા કરવી), (૩) લોલ (ધરતી સાથે વસ્ત્રને રંગદોળવું), (૪) એકામર્ષા (એકી વખતે આખું વસ્ત્ર એક દ્રષ્ટિમાં જોઈ લેવું) (૫) અનેક રૂપ ધૂના (પ્રતિલેખન કરતાં શરીર તથા વસ્ત્રને હલાવવું), (૬) પ્રમાદપૂર્વક પ્રતિલેખન કરવું, (૭) પ્રતિલેખન કરતાં શંકા ઉપજે તો આગળીઓથી ગણતારાં ઉપયોગ ચૂકી જવો તે. આમ તેર પ્રકારની અપ્રશસ્ત પ્રતિલેખના કહી છે.

[૨૮] વધારે ઓછી કે વિપરીત પ્રતિલેખના ન કરવી તેજ પદ (પ્રકાર) પ્રશસ્ત છે અને ખીજા બધા પ્રકારો અપ્રશસ્ત સમજવા.

નોંધ:—પ્રતિલેખનના આઠ ભેદો છે તે પૈકી ઉપર કહેલો પહેલો ભેદ આચરવો. બાકીના છોડી દેવા.

[૨૯] પ્રતિલેખના કરતા કરતા જો (૧) પરસ્પર વાર્તાલાપ કરે (૨) કોઈ દેશની કથા કરે, (૩) કોઈને પ્રત્યાખ્યાન આપે, (૪) કોઈને વાચના આપે કે (૫) પત્ર પૂછે તો—

[૩૦] પ્રતિલેખનામા પ્રમાદ કરીને તે ભિક્ષુ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ વાયુ, વનસ્પતિ કે હાલતા ચાલતા જીવોનો વિરોધક બને છે.

[૩૧] અને જો પ્રતિલેખનમા બરાબર ઉપયોગ રાખે તો તે ભિક્ષુ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ કે હાલતા ચાલતા જીવોનો રક્ષક બની શકે છે.

નોંધ:—જો કે વસ્ત્રપાત્રાદિના પ્રતિલેખનમાં પ્રમાદ કરવાથી માત્ર હાલતા ચાલતા જીવોનો કે વાયુકાયના જીવોનો ઘાત સંભવે છે પરંતુ પ્રમાદ જો વસ્તુજ એવી છે કે તે જીવનમાં વ્યાપક થઈ ભિક્ષુકના હૃદયને ભૂલાવી છકાયની રક્ષામાં હાનિ ઉત્પન્ન કરે છે

[૩૨] ત્રીજી પોરસીમાં નીચેનાં છ પૈકી કોઈ પણ એક કારણ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આહારપાણીની ગવેપણા કરવી.

નોંધ:—ખીજે પ્રદરે ભિક્ષાચરી માટે જવાનું વિધાન કાળ અને ક્ષેત્ર જોઈને કહેવાયલું છે. તેનો આશય સમજી વિવેકપૂર્વક શોધન કરવું.

[૩૩] ક્ષુધાવેદનાની શાંતિ માટે, (૨) સેવા માટે (શક્તિ શરીર હોય તો સેવા કરી શકે તે સારું), (૩) ધર્માર્થને માટે (ખાધા વિના આંખે અંધારા આવતા હોય તો તે મટાડી ગમન કરી શકાય તે માટે), (૪) સંયમ પાળવાને માટે, (૫) જીવન નિલાવવા માટે અને (૬) ધર્મધ્યાન અને ચિંતન માટે. આ પ્રમાણે છ કારણોથી નિર્ગ્રંથ આહાર પાણી ભોગવે.

[૩૪] ધૈર્યવાન સાધુ કે સાધ્વી નીચેનાં છ કારણે આહાર ન કરે તો તે અસંયમી ન ગણાય. (એટલે કે સયમના સાધક ગણાય.)

[૩૫] (૧) રોગી સ્થિતિમાં, (૨) ઉપસર્ગ (પશુ, મનુષ્ય કે દેવનું કષ્ટ) આવે તે સહન કરવામાં, (૩) બ્રહ્મચર્ય પાળવાને માટે, (૪) નાના જીવોની ઉત્પત્તિ જાણીને તેની દયા પાળવાને માટે, (૫) તપ કરવાને અર્થે અને (૬) શરીરનો અંતકાળ જાણીને અંતિમ સંધારા માટે. (આ છ કારણોથી આહાર ન કરે તો સંયમપાલન થયું ગણાય.)

નોંધ:—સંયમીજીવન પાળવા માટેજ આહારનો ઉપયોગ કરવો અને સંયમીજીવન હણાવ હોય તો તેની રક્ષા માટે આહાર ન કરવો તેમ જણાવી સંયમીજીવનની જ મુખ્યતા બતાવી છે. સંયમીજીવન માટે ખાલું, ખાવા માટે સંયમીજીવન નહિ.

[૩૬] આહાર પાણી લેવા જતી વખતે ભિક્ષુએ સર્વ પાત્રો અને ઉપકરણો બરાબર પુણ લઈ ભિક્ષાર્થે જવું. ભિક્ષા માટે વધુમાં વધુ અર્ધા યોજન સુધી જવું.

[૩૭] આહાર કર્યા પછી ચોથી પોરસીમા ભાજનોને અળગાં બાધી સર્વભાવ (પદાર્થ) નો પ્રકાશ કરનાર (એવો) સ્વાધ્યાય કરે.

[૩૮] ચોથી પોરસીના ચોથા ભાગે સ્વાધ્યાય કાળથી નિવૃત્ત થઇ ગુરુને વંદન કરીને વસ્ત્ર, પાત્ર ધૃત્યાદિની ભિક્ષુ પડિસેલણા કરે.

નોંધ:-ચોથી પોરસીનો ચોથો ભાગ એટલે સૂર્યાસ્ત થવા પહેલાં બે ઘડી.

[૩૯] મળ, મૂત્ર ત્યાગ કરવાની ભૂમિકાને જોઇ આવી (પાછા આવ્યા બાદ ધરિયા વહિયા ક્રિયા કરીને) સર્વ દુઃખથી મુકાવનાર એવો ક્રમપૂર્વક કાયોત્સર્ગ કરે.

નોંધ — જૈન દર્શનમાં ભિક્ષુ માટે અવશ્ય સવાર અને સાંજ એમ બે વાર પ્રતિક્રમણ કરવાના હોય છે. તે પ્રતિક્રમણમાં થયેલા દોષોની આલોચના અને ભવિષ્યમાં ન થાય તેવો સંકલ્પ કરવાનો હોય છે.

[૪૦] તે કાયોત્સર્ગમાં દિવસ સળધીના જ્ઞાન, દર્શન કે ચારિત્રમાં થયેલા દોષોને ક્રમપૂર્વક ભિક્ષુએ ચિંતવવા

[૪૧] કાયોત્સર્ગ પાળીને પછી ગુરુ પાસે આવી વંદન કરે. વંદન કર્યા પછી ભિક્ષુ દિવસમાં થયેલા અતિચાર (દોષ) ને ક્રમપૂર્વક ગુરુ પાસે કહે

[૪૨] એ પ્રમાણે દોષના શલ્યથી રહિત થઈ (જ્યાં જીવોની ક્ષમાપના લે) ત્યારબાદ ગુરુને નમસ્કાર કરીને સર્વદુઃખથી છોડાવનાર કાયોત્સર્ગને કરે.

[૪૩] કાયોત્સર્ગને પાળીને કરીવાર ગુરુને વંદન કરી (પ્રત્યાખ્યાન કરી) ત્યારબાદ પંચપરમેષ્ઠીના મુતિમંગલ કરીને સ્વાધ્યાય-કાળની અપેક્ષા રાખે.

નોંધ:-પ્રતિક્રમણના છ આવશ્યક (વિભાગ) હોય છે તે બધી વિધિ કપર કહેલ છે.

[૪૪] (હવે રાત્રિની વિધિ કહે છે) પહેલે સ્વાધ્યાય, બીજે ધ્યાન, ત્રીજે નિદ્રા અને ચોથે પ્રહરે મુનિ પુનઃ સ્વાધ્યાય કરે.

[૪૫] ચોથી પોરસીનો આવેશો કાળ જાણીને (ચોથી પોરસીનો કાળ સમજીને) પોતાના અવાજથી ઋહસ્યીઓ ન જાગે તેવી રીતે સ્વાધ્યાય કરે.

[૪૬] ચોથી પોરસીનો ચોથો ભાગ બાકી રહે (સૂર્યોદયથી બે ઘડી પહેલાં સ્વાધ્યાય કાલથી નિવૃત્ત થઈને) ત્યારે આવશ્યક કાળનું પ્રતિજ્ઞેપન કરી (પ્રતિક્રમણનો કાળ જાણીને) પછી ગુરુને વંદન કરે.

[૪૭] (દેવસી પ્રતિક્રમણની વિધિ કહી છે તે પ્રમાણે બધી વિધિ થયા પછી—) સર્વ દુઃખથી મુકાવનાર કાયોત્સર્ગ આવે ત્યારે પ્રથમ કાયોત્સર્ગ કરે.

[૪૮] તે કાયોત્સર્ગમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપ સંબંધી જે અનિચાર લાગ્યા તે અનુક્રમે ચિંતવે.

[૪૯] કાયોત્સર્ગ પાઠ્યા પછી ગુરુને વંદન કરીને રાત્રિ સંબંધી થયેલા અત્યારને ક્રમપૂર્વક પ્રકટ કરી આલોચના લે.

[૫૦] દોષ રહિત થઈને અને ક્ષમા યાચીને ગુરુને વંદન કર્યા બાદ ફરીથી સર્વ દુઃખોથી મુકાવનાર કાયોત્સર્ગ કરે.

નોંધ:-કાયોત્સર્ગ એટલે દેહભાવથી મુક્ત થઈ ધ્યાનમાં રહેવાની ક્રિયા.

[૫૧] કાયોત્સર્ગમાં ચિંતન કરે કે હવે હું કંઈ જાતની તપશ્ચર્યા આદરું ? પછી નિશ્ચય કરીને કાયોત્સર્ગથી નિવૃત્ત થઈ ગુરુને વંદન કરે.

[૫૨] ઉપર પ્રમાણે કાયોત્સર્ગથી નિવૃત્ત થઇ ગુરુને વંદન કરી તેમની પાસેથી તપશ્ચર્યાના પચ્ચક્ષુખાણ (પ્રત્યાખ્યાન) લઇ સિદ્ધી (પરમેષી) નુ સંસ્તવન કરે.

નોંધ:-એ પ્રમાણે રાત્રિપ્રતિક્રમણના છ આવશ્યક (વિભાગો)ની ક્રિયા પૂર્ણ થઇ.

[૫૩] આ પ્રમાણે દસ પ્રકારની સમાચારી સંક્ષેપથી કહી. જેને આચરીને આ સંસારસાગરને ઘણા જીવો તરી ગયા.

અસાવધાનતા વિકાસની રોધક છે. ગમે તેવી સુંદર ક્રિયા હોય, પરંતુ અઅવશ્યિત હોય તો તેનાં ફસાએ મૂલ્ય નથી. વ્યવસ્થા અને સાવધાનતા એ બન્ને શુભોદયી માનસિક સંકલ્પનાં બળો વધે છે. સંકલ્પ બળ વધવાથી આવી પડતા સંકટો કે વિરોધક બળો પરાસ્ત થાય છે અને ધારેલું ઈષ્ટ પાર પડે છે.

એમ કહું છું.

એમ સમાચારી સંબંધીનું જીવીસંમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

ખલુંકીય

ગળિયા બળદ સંખંધી

૨૭

સાધકને સદ્ગુરુ જેમ સહાયક છે, જેટલા અવલંબનરૂપ છે. તેટલાજ સદ્ગુરુને શિષ્યો પણ સહાયક બને છે.

પૂર્ણતા પામ્યા પહેલાં સૌ કોઈને સહાયક અને સાધનોની આવશ્યકતા છે. પરંતુ તેજ સહાયક કે સાધનો બાધક બને તો ચોતાનું અને પરનું (બન્નેનું) હિત હણાય છે.

ગાઝ્યાચાર્ય સમર્થ હતા. ગણધર (ગુરુકૃપાપતિ) હતા. તેમની પાસે સેંકડો શિષ્યોનો પરિવાર હતો. પરંતુ જ્યારે તે સમુદાય દ્વંદ્વચ્છંદી બન્યો, સંયમમાર્ગમાં હાનિ પહોંચાડવા લાગ્યો ત્યારે તેણે ચોતાનો આત્મધર્મ જાળવી-ચોતાનું કલ્પ્ય સમજી સુધારવાના ખૂબ પ્રયત્નો કરી જોયા. પણ આખરે તેમાં તે નિષ્ફળ ગયા.

શિષ્યોનો, મોહ શિષ્યોપરની આસક્તિ અને સંપ્રદાયનું મમત્વ તે મહાપુરુષને સહજ પણ ન હતું. તે ચોતાનું જાળવી એકાંતમાં જઈ વર્યા અને દેવાવલંબનની પ્રબળ શક્તિના સહચારી થઈ આત્મહિત સાધ્યું

ભગવાન બોલ્યા :—

[૧] સર્વ શાસ્ત્રસપત્ત એક ગાર્ગ્ય નામના ગણધર અને સ્થવિર-
મુનિ હતા. તે ગણિભાવથી યુક્ત રહી હમેશાં સમાધિભાવ
સાધી રહ્યા હતા.

નોંધ:—અન્ય જીવોને ધર્મ વિષે સ્થિર કરે અર્થાત્ જ્ઞાનવૃક્ષ,
તપોવૃક્ષ અને પ્રવ્રજ્યાવૃક્ષ હોય તે સ્થવિર ભિક્ષુ ગણાય છે. અને
ભિક્ષુગણના વ્યવસ્થાપક હોય તે ગણધર કહેવાય છે.

[૨] કોઈ વાહનને યોગ્ય વહન (બળદ) જોડવાથી જેમ ગાડીવાન
અટવીને ઓળંગી જાય છે તેમ યોગ (સંયમ માર્ગમા
વહન કરતા શિષ્યસાધકો અને તેો દોરનાર ગુરુ બન્ને સંસાર
રૂપ અટવીને ઓળંગી જાય છે.

[૩] પરંતુ જે ગણિયા બળદોને ગાડીમાં જોડી હાકે છે, (તે ન
ચાલવાથી) તે તેને મારી મારીને ચાકી જાય છે. અને અતે
કષ્ટ પામે છે; તેમજ અશાંતિ અનુભવે છે. મારતાં મારતા
ગાડીવાનનો પેરોણો પણ ભાંગી જાય છે.

[૪] તેવા બળદને કેટલાક ગાડીવાનો પૂંછડે બટકુ ભરે છે. કેટ-
લાક વારંવાર પેરોણાની આરોથી વીધી નાખે છે. પરંતુ તે
ગણિયા બળદો ચાલતા નથી. મારવા છતાં કેટલાક ઘોસરી
ભાંગી નાખે છે, અને કેટલાક કુમાર્ગે લઈ જાય છે

[૫] કેટલાક ચાલતાં ચાલતા પાસાભેર પડી જાય છે, કેટલાક
જેસી જાય છે અને કેટલાક સૂઈ જાય છે ને મારવા છતાં
હતાજ નથી કોઈ બળદ હજી છે, કોઈ દેડકાની માફક
દેડકા મારવા મડે છે. તે કોઈ વળી ધૂર્ત બળદ નરણુ ગાયને
જેમ તેની પાછળ દોડે છે

[૬] કેટલાક માયાવી બળદ માથું નીચું રાખી પડી જાય છે, કોઈ વળી મારથી કોખી જે બાળુ જવું હોય ત્યાં ન જતા ઉધે માર્ગે ચાલવા માડે છે. કોઈક ગળિયો બળદ ઢોંગ કરી જાણે મરી ન ગયો હોય તેમ ખેંસી રહે છે તો વળી કોઈ ખૂબ વેગભર નાસવાજ માડે છે.

[૭] કોઈ દુષ્ટ બળદ રાસડીને તોડી નાખે છે, કોઈ સ્વચ્છંદી બળદ ઘોંસરે લાંગી નાંખે છે. વળી કોઈ ગળિયો બળદ તો સુસવાટા ને કુંડાડા મારી ખેડૂતના હાથમાંથી સરકી ઝડ પલાયન થઈ જાય છે.

[૮] જેમ ગાડીમાં જોડેલા ગળિયા બળદો ગાડીને લાંગી નાખી ધણીને હેરાન કરી લાગી જાય છે તેજ પ્રકારે તેવા સ્વચ્છંદી કુશિખ્યો પણ ખરેખર ધર્મ (સંયમધર્મ) રૂપ ગાડીમાં જોડાવા છતાં ધૈર્યથી રહિત થઈ તે સંયમધર્મને લાંગી નાખે છે. (સાચા મનપૂર્વક સયમ પાળતા નથી.)

[૯] (મારી પાસેના) કેટલાક કુશિખ્યો વિદ્યાની ઋદ્ધિના ગર્વથી મદમાતા અને અહંકારી થઈ ફરે છે. કેટલાક રસના લોભથી છે. કેટલાક, સાનાશીલીયા (શીર સુખનેજ ઈચ્છનારા) છે. અને કેટલાક પ્રયંડ ક્રોધી છે.

[૧૦] કેટલાક ભિક્ષા (લેવા જવા) ના આગસુ છે, કેટલાક અહંકારીઓ ભિક્ષાએ જતા અપમાન થાય માટે ભીરુ થઈ એકસ્થાને ખેંસી રહે છે. કેટલાક મદોન્મત્ત શિખ્યો એવા છે કે ન્યારે હું પ્રયોજન પૂર્વક (સંયમમાર્ગને ઉચિત) શિખામણ આપુ છું—

[૧૧] તો વચ્ચેજ સામુ બોલીને દોષોજ પ્રગટ કરી બતાવે છે. અને કેટલાક તો આચાર્યોનાં વચન (શિક્ષા) થી વારંવાર વિરૂદ્ધ વર્તે છે.

[૧૨] કેટલાકને લિહાર્થે મોકલવા જતાં જતાં નથી. અથવા બહાનાં કરે છે કે) “તે બાઈ (શ્રાવિકા) મને ઓળખતીજ નથી. તે મને નહિ આપે તે ઘેરજ નહિ હોય, હું માનુ છું કે ત્યા બીજા લિહુને મોકલો તો દીક. હું શું એકલોજ છું ? આ પ્રમાણે ગુરુને સામો જવાબ આપીને લિહાર્થે જતા જ નથી.

[૧૩] અથવા કોઈ પ્રયોજને મોકલ્યા હોય તો તે કાર્ય કરી આવતા નથી અને જૂઠું બોલે છે. કાં તો ગુરુ કાર્ય જતાવે છે માટે આશ્રમસ્થાનની બહાર આમતેમ ભમવામાં સમય ગાળે છે. અને કદાચ કાર્ય કરે તો પણ રાજવેદની માફક તેને માને છે. અને રીસથી કપાળની ભમરો ભરવી કરી મોઢું ચડાવે છે.

[૧૪] તે બધા કુશિષ્યો; ભણાવ્યા, ગણાવ્યા દીક્ષિત કર્યા તથા ભાત પાણીથી ગોળ્યા પછી જેમ પાપ આવ્યા પછી હસ-લાઓ દિશાવિદિશામા સ્વેચ્છાથી ગમન કરે છે તેમ, ગુરુને છોડી એકલા સ્વચ્છંદતાથી ગમન કરે છે.

[૧૫] જેમ ગળિયા બળદની સાથે રહેલો સારથિ (ખેડૂત) ખેદ કરે-છે, તેમ ગાર્ગ્યાચાર્ય પોતાના આવા કુશિષ્યો હોવાથી આમ ખેદ કરે છે અને કહે છે કે જે શિષ્યોથી મારો પોતાનો આત્મા હણાય તેવા દુષ્ટ શિષ્યોથી શું ?

[૧૬] જેવા ગળિયા ગધેડા હોય તેવા મારા શિષ્યો છે. એમ વિચારી ગાર્ગ્યાચાર્ય મુનીશ્વર તે ગળિયા ગધેડાઓને તણને તપ આચરે છે.

(૧૭) ત્યારબાદ સુકોમળ, નમ્રતાયુક્ત, ગંભીર, સમાધિવંત અને સદાચારમય વર્તનથી તે ગાર્ગ્ય મહાત્મા આ વસુધામાં વિહરના હતા.

નોંધ:—ગંજિયો બળદ ગાડાને લાગી નાંખે છે, ગાડાવાનને રંનડે છે અને સ્વચ્છંદથી દુઃખી થાય છે તેમ સ્વચ્છંદી સાધક સંયમથી પતિત થાય છે. આલંબન (સહાયક સદ્ગુરુ ઇત્યાદિ) નો લાભ લઈ શકતો નથી અને પોતાના આત્માને પણ કલુષિત કરે છે. સ્વતંત્રતાના ઓઠા નીચે ધણે ભાગે બહુજનો સ્વચ્છંદતાનેજ પોષતા હોય છે. સ્વચ્છંદતા પણ વાસ્તવિક રીતે તો પરતંત્રતાજ છે અને મહાપુરુષો પ્રત્યેની અર્પણતા ઉપરથી પરતંત્રતા જણાય છે પરંતુ વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા છે. આવી સ્વતંત્રતાનો ઉપાસકજ આગળ વધી શકે છે.

એમ કહું છું :

એ પ્રમાણે બહુકીય નામનુ સત્તાવીસમુ અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

મોક્ષમાર્ગગતિ

મોક્ષમાર્ગનું ગમન

૨૮

સર્વ જીવોનું લક્ષ્ય એક માત્ર મોક્ષ, નિર્વાણ કે મુક્તિજ છે. દુઃખથી કે કષાયોથી મૂકાવું તે મોક્ષ કર્મબંધનથી મૂકાવું તે મુક્તિ. શાંતિસ્થાન પ્રાપ્ત કરવું તે નિર્વાણ. તે સ્થિતિમાંજ સર્વ સુખ સમાયાં છે. જૈનદર્શન આત્માસંસારને ચેતન અને જડ-જીવ અને અજીવ-માં વિભક્ત કરે છે. અને તે બંને તત્ત્વોનાં સહાયક તેમજ આધારભૂત તત્ત્વો જેવાં કે ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળને ઉમેરીને એ છ પદાર્થોમાં આ આત્મા લોકને સમાવી દે છે

એટલે જીવની ઓળખાણ-જીવનું યથાર્થ જ્ઞાન-એ સૌથી પ્રથમ આવશ્યક છે આ સ્થિતિ એજ સમ્યક્દર્શન, આવી સ્થિતિ થયા પછી આત્માના અનુપમ જ્ઞાનની જે ચિત્તગારી કૃત્રી નીકળે તેજ સાચું જ્ઞાન

આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવામાં શાસ્ત્રશ્રવણ, આત્મચિંતન સત્સંગ અને સદ્વર્ત્તન એ બધાં ઉપદારક અંગો છે. આ નિમિત્તોદ્ધારા સત્યને જાણી, વિચારી તથા અનુભવી આગળ વધવું એજ એક હેતુ હોવો જોઈએ.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧ યથાર્થ મોક્ષનો માર્ગ જે જિનેશ્વરોએ કહેલો છે તેને સાંભળો. તે માર્ગ ચાર કરણોથી સંયુક્ત અને જ્ઞાનદર્શન (ચારિત્ર અને તપ) ના લક્ષણરૂપ છે.

નોંધ:—આહી “જ્ઞાનદર્શન લક્ષણા”, વિશેષણ આપવાનું પ્રયોજન એ છે કે મોક્ષ માર્ગમાં તે બંનેની જ પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

[૨] (૧) જ્ઞાન (પદાર્થની યથાર્થ સમજ), (૨) દર્શન (યથાર્થ શ્રદ્ધા), (૩) ચાગ્રિ (પ્રતાદિનુ આચરણ) અને (૪) તપ. આ ચાર પ્રકારથી યુક્ત મોક્ષનો માર્ગ કેવળજ્ઞાની જિનેશ્વરાએ દર્શાવ્યો છે.

નોંધ:—ચાગ્રિથી નવા કર્મોનું બંધન થતું નથી અને તપથી પૂર્વ-કર્મનો ક્ષય થાય છે.

[૩] જ્ઞાન, દર્શન, ચાગ્રિ અને તપથી સંયુક્ત જેવા આ માર્ગને પામેલા જીવો મદ્ગતિમા બને છે.

[૪] તે પૈકી પહેલા પ્રકારમાં કહેલું જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. (૧) મતિજ્ઞાન, (૨) શ્રુતજ્ઞાન, (૩) અવધિજ્ઞાન, (૪) મનઃપર્યાય જ્ઞાન અને (૫) કેવલજ્ઞાન.

નોંધ:—આ બધા જ્ઞાનનો વિશેષ અધિકાર નંદી વગેરે આગમો-માં છે.

[૫] જ્ઞાની પુરુષોએ દ્રવ્ય, ગુણ અને તેના સર્વ પર્યાયોને સમજવા માટે આ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન બનાવ્યું છે.

નોંધ:—પર્યાય એટલે પલટાતી અવસ્થા. તે પદાર્થ અથવા ગુણ આત્રમાં હોય છે.

[૬] ગુણો જેને આશ્રયે રહેલા હોય છે તેને દ્રવ્ય કહેવાય છે. અને એક દ્રવ્યમા વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ કે જ્ઞાનાદિ જે ધર્મો રહેલા છે તે ગુણો કહેવાય છે. અને દ્રવ્ય તથા ગુણ બંનેને આશ્રિત થઈ રહે છે તેને પર્યાયો કહેવાય છે.

નોંધ:—જેમકે આત્મા એ દ્રવ્ય છે જ્ઞાનાદિ એ તેના ગુણો છે. અને કર્મવશાત્ બિન્ન બિન્ન રીતે ક્રિયાતર થાય છે તે તેના પર્યાયો છે.

[૭] ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાલાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ છ દ્રવ્યરૂપ લોક કેવળજ્ઞાની જિનેશ્વરોએ બતાવ્યો છે. (અસ્તિકાય એ જૈન દર્શનનો સમૂહવાચી પારિભાષિક શબ્દ છે.)

[૮] ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એ ત્રણે એકેક દ્રવ્ય છે અને કાળ પુદ્ગલ તથા જીવો સંખ્યામાં અનંત છે.

નોંધ:—સમય ગણનાની અપેક્ષાએ આહી કાળની અનંતતા બતાવી છે.

[૯] ગતિમાં સહાય કરવી તે ધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ છે, અને સ્થિરતામાં સહાય કરવી તે અધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ છે. આકાશ એ બધાય દ્રવ્યોનું ભાજન છે અને બધાને અવકાશ આપવો તે તેનું લક્ષણ છે.

[૧૦] પદાર્થની ક્રિયાઓનાં પરિવર્તન પરથી સમયની જે ગણતરી થાય છે તેજ કાળનું લક્ષણ છે. ઉપયોગ (જ્ઞાનાદિ-ચાપાર) જીવનું લક્ષણ છે. અને તે જ્ઞાન, દર્શન, મુખ અને દુઃખથી વ્યક્ત થાય છે.

[૧૧] જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ એ જીવનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો છે.

[૧૨] શબ્દ, અંધકાર, પ્રકાશ, ક્રાંતિ, જાયા, તાપ, વર્ણ (પીળો, ઘોળો વગેરે રંગ) ગંધ, ગ્હ્ર અને રસ એ બધા પુદ્ગલોના લક્ષણ છે.

નોંધ:—પુદ્ગલ એ જૈનદર્શનમાં ૧૪ પદાર્થમાં વપરાતો પારિભાષિક શબ્દ છે.

[૧૩] ઐકદ્વયં, વિખરાવું, સખ્યા, આકાર (વર્ણાદિનો તથા વિભાગ એ બધી ક્રિયાઓ પર્યાયોની બોધક તેજ તેનું લક્ષણ ધારવું.

[૧૪] જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસવ, સંવર, નિઃ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો છે.

[૧૫] ગ્વાભાવિક ઈતે (જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન ઇત્યાદિ ઉપદેશથી ભાવપૂર્વક તે બધા પદાર્થોની ચર્ચા તે સ્થિતિને મહાપુરુષાએ સમકિત કહ્યું છે.

નોંધ:—સમકિત એટલે સમ્યક્ત્વ યથાર્થ વર્ણવેલાં ૧૪ શુણસ્થાનકોમાં ગ્રાંથે શુણસ્થાનક થાય છે. તે શરૂઆતને સમકિત કહેવાય છે.

[૧૬] (૧) નિસર્ગરુચિ, (૨) ઉપદેશર્ગરુચિ, (૫) બીજરુચિ, (૬) આર્થિકરુચિ, (૮) ક્રિયારુચિ, (૯) સક્ષેપરુચિ, (૧૦) દસ રુચિઓની સમકિત.

[૧૭] જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસવ, સંવર, નિઃ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો જ્ઞાને કારીને બદલાય કહેવાય છે.

[૧૮] જે પુરુષ જિતેશ્વરોએ યદ્યપિ ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવજ્ઞાન (નમિત્ત)થી બાહ્યીનં એવી અડગ શ્રદ્ધા રાખી શકે કિતી બાણુવો.

[૧૯] ઉપર્યુક્ત ભાવો કે જે કેવળી કે હ-

છે તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખી શકે છે તે ઉપદેશરુચિ વાળો સમકિતી જાણવો.

[૨૦] જેના રાગ, દ્વેષ, મોહ અને અજ્ઞાન નીકળી ગયાં છે તેના મહાપુરુષની આજ્ઞાથી તત્ત્વ પર રુચિપૂર્વક શ્રદ્ધા ધરાવે છે તે આજ્ઞારુચિવાળો સમકિતી કહેવાય છે.

[૨૧] જે અંગપ્રવિષ્ટ કે અંગળાચથી સૂત્રને જાણીને તે સૂત્ર વડે સમકિત પામે છે તે શ્રત્તરુચિવાળો સમકિતી જાણવો.

નોંધ:—આચારાંગાદિ અંગો અંગપ્રવિષ્ટ કહેવાય છે અને તે સિવાયનાં બીજાં સૂત્રો અંગળાહ કહેવાય છે

[૨૨] જેમ પાણીમા તેલનું બિંદુ વિસ્તાર પામે અને એક બીજા વાચ્યેથી અનેક બીજા હિતપન્ન થાય તેમ એક પદ્યથી કે એક હેતુથી ઘણા પદ, ઘણા દષ્ટાન અને ઘણા હેતુમે પદાર્થ પર શ્રદ્ધા વધે અને સમકિત પામે તેના પુરુષને બીજરુચિ સમકિતી જાણવો.

[૨૩] જેણે અગિયાર અંગ અને બારમો દ્રષ્ટિવાદ તથા બીજા ઈતર સિદ્ધાંતોના અર્થને બરાબર જાણીને સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને અભિગમરુચિ જાણવો.

[૨૪] જો દ્રવ્યના સર્વ ભાવો, સર્વ પ્રમાણો અને સર્વ નયોથી જેણે જાણીને સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને વિસ્તારરુચિ સમકિતી જાણવો.

નોંધ:—નય એ પ્રમાણનો અંશ છે નય એટલે વિચારોનું વર્ગીકરણ તેના સાત પ્રકાર છે (૧) નૈગમ (૨) સંગ્રહ (૩) વ્યવહાર (૪) ઋણસૂત્ર (૫) શબ્દ (૬) સમભિરૂઢ (૭) એવશ્યુત. પ્રમાણ ચાર છે. (૧) પ્રત્યક્ષ (૨) અનુમાન (૩) ઉપમાન (૪) આગમ. બધા પદાર્થોના જ્ઞાનમાં નય અને પ્રમાણની આવશ્યકતા રહે છે

[૧૩] એકદુ થવું, વિખરાવું, સંજ્યા, આકાર (વર્ણાદિનો) સંયોગ તથા વિભાગ એ બંધી ક્રિયાઓ પર્યાયોની બોધક છે. માટે તેજ તેનું લક્ષણ ધારવું.

[૧૪] જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્તવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો છે.

[૧૫] ગ્વાભાવિક રીતે (જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઇત્યાદિથી) કે ક્રોધના ઉપદેશથી ભાવપૂર્વક તે બધા પદાર્થોની યથાર્થ શ્રદ્ધા થવી તે સ્થિતિને મહાપુરુષાએ સમકિત કહ્યું છે.

નોંધ:—સમકિત એટલે સમ્યક્ત્વ યથાર્થ આત્મભાન. જેન દર્શનમા વર્ણવેલાં ૧૪ શુભસ્થાનકોમાં ચોથે શુભસ્થાનકેથીજ આત્મવિકાસ શરૂ થાય છે. તે શરૂઆતને સમકિત કહેવાય છે.

[૧૬] (૧) નિસર્ગરુચિ, (૨) ઉપદેશરુચિ, (૩) આજ્ઞારુચિ, (૪) સૂત્ર રુચિ, (૫) બીજરુચિ, (૬) અભિગમરુચિ, (૭) વિસ્તારરુચિ, (૮) ક્રિયારુચિ, (૯) સક્ષેપરુચિ અને (૧૦) ધર્મરુચિ. આ દસ રુચિઓની સમકિત તરતમ ભાવે પમાય છે.

[૧૭] જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્તવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ. એ નવ પદાર્થોને યથાર્થ રીતે જાતિસ્મરણાદિ જ્ઞાને કરીને જાણ્યા પછી તે પર શ્રદ્ધા થાય તે નિસર્ગરુચિ કહેવાય છે.

[૧૮] જે પુરુષ જિનેશ્વરોએ યથાર્થ અનુભવેલા ભાવોનો દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી પોતાની મેળેજ જાતિસ્મરણાદિ જ્ઞાન (નમિત્ત)થી જાણીને તે એમજ છે, બીજી રીતે નથી એવી અડગ શ્રદ્ધા રાખી શકે છે તે નિસર્ગરુચિવાળો સમકિતી જાણવો.

[૧૯] ઉપર્યુક્ત ભાવો કે જે કેવળી કે જગદ્ગુરુઓ વડે કહેવાયેલા

છે તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખી શકે છે તે ઉપદેશરુચિ વાળો સમકિતી જાણવો.

[૨૦] જેના રાગ, દ્રેષ, મોહ અને અજ્ઞાન નીકળી ગયાં છે તેના મહાપુરુષની આજ્ઞાથી તત્ત્વ પર રુચિપૂર્વક શ્રદ્ધા ધરાવે છે તે આજ્ઞારુચિવાળો સમકિતી કહેવાય છે.

[૨૧] જે અંગપ્રવિષ્ટ કે અંગબાચથી સૂત્રને જાણીને તે સૂત્ર વડે સમકિત પામે છે તે શ્રુતરુચિવાળો સમકિતી જાણવો.

નોંધ:—આચારાંગાદિ અંગો અંગપ્રવિષ્ટ કહેવાય છે અને તે સિવાયનાં બીજાં સૂત્રો અંગબાહ્ય કહેવાય છે

[૨૨] જેમ પાણીમા તેલનું ચિંદુ વિસ્તાર પામે અને એક બીજ વાચ્યેથી અનેક બીજ હિતપત્ર થાય તેમ એક પદથી કે એક હેતુથી ઘણા પદ, ઘણાં દષ્ટાન અને ઘણા હેતુને પદાર્થ પર શ્રદ્ધા વધે અને સમકિત પામે તેના પુરુષને બીજરુચિ સમકિતી જાણવો.

[૨૩] જેણે અગિયાર અંગ અને બારમો દ્રષ્ટિવાદ તથા બીજા ઇતર સિદ્ધાંતોના અર્થને બરાબર જાણીને સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને અભિગમરુચિ જાણવો.

[૨૪] છ દ્રવ્યના સર્વ ભાવો, સર્વ પ્રમાણો અને સર્વ નયોથી જેણે જાણીને સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને વિસ્તારરુચિ સમકિતી જાણવો.

નોંધ:—નય એ પ્રમાણનો અંશ છે નય એટલે વિચારોનું વર્ગીકરણ તેના સાત પ્રકાર છે (૧) નૈગમ (૨) સંગ્રહ (૩) વ્યવહાર (૪) ઋણુસૂત્ર (૫) શબ્દ (૬) સમભિરૂઢ (૭) એવંભૂત. પ્રમાણ ચાર છે. (૧) પ્રત્યક્ષ (૨) અનુમાન (૩) ઉપમાન (૪) આગમ. બધા પદાર્થોના જ્ઞાનમાં નય અને પ્રમાણની આવશ્યકતા રહે છે

[૨૫] સંત્યક્ત્વેન અને જ્ઞાન પૂર્વક, ચારિત્ર, તપ, વિનય, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિ દત્યાદિ શુદ્ધ ક્રિયાઓ કરતાં સમકિત પામે તે ક્રિયારુચિવાળો જાણવો.

[૨૬] જે અસત, મન, વાદ દે દર્શનોમાં સપડાયો નથી કે સત્ય સિવાયના ખીજા કોઈ પણ વાદોને માનતો નથી છતાં વીતરાગના પ્રવચનમાં અતિ નિપુણ નથી (અર્થાત વીતરાગ માર્ગની શ્રદ્ધા શુદ્ધ છે પણ વિશેષ ભણેલો નથી) તે સંક્ષેપરુચિ સમકિતી જાણવો.

[૨૭] જે અસ્તિકાય (દ્રવ્યસ્વરૂપ), સુત (શાસ્ત્ર) 'ધર્મ' અને ચારિત્રધર્મને જિનેશ્વરોએ કહેલા છે તે રીતે શ્રદ્ધા રાખે છે તેને ધર્મરુચિ સમકિતી જાણવો.

[૨૮] (૧) પરમાર્થ (તત્ત્વ) નુ ગુણગ્રીર્ણ કરવું. (૨) જે પુરુષો પરમઅર્થ—તત્ત્વને પામ્યા છે તેઓની સેવા કરવી. (૩) જે માર્ગથી પતિત થયા હોય કે અસત્ય દર્શન દે વાદમાં માનતા હોય તેનાથી દૂર રહેવું. એ ત્રણ ગુણોથી સમકિતની શ્રદ્ધા પ્રગટે છે. (એ ત્રણ ગુણો જાળવી ગળવાથી સમકિત શ્રદ્ધાપૂર્વક જાળવાઈ રહે છે.)

[૨૯] સમકિત વિના ચારિત્ર હોઈ શકેજ નહિ અને સમકિત હોય ત્યાં તો ચારિત્ર હોય અને ન પણ હોય. જો એકી સાથે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર દિપ્ત થાય તો ત્યાં પહેલા 'સમકિત' જાણવું.

નોંધ:--સમકિત એ ચારિત્રની પૂર્વવર્તી સ્થિતિ છે. યથાર્થ જાણ્યા વિનાનું આવશ્યક અર્થવિનાયુ છે.

[૩૦] દર્શન વિના (સમકિત રહિત) જ્ઞાન ન હોય, જ્ઞાન વિના

ચારત્રના ગુણો ન હોય અને ચારત્રના ગુણ વિના (કર્મથી) મુક્તિ ન મળે અને કર્મમુક્તિ વિના નિર્વાણગતિ (સિદ્ધપદ) થાય નહિ.

[૩૧] નિઃશંકિત (જિનેશ્વરના વચન વિષે શંકા રહિત થવું), નિ કાં-ક્ષિત (અસત્ય મતોમા વાચ્છા રહિત થવું,) નિર્વિચિદ્રિત્ય (ધર્મક્ષણમા સંશય રહિત થવું), અમૂઢ દ્રષ્ટિ (ધણું મતમતાંતરો જોઈને મુઝાવું નહિ તે અર્થાત્ 'અડગ શ્રદ્ધાવાળું' થવું), ઉપ-બૃહા (સત્યધર્મ પામીને જે ગુણી પુરુષો હોય તેમની પ્રશંસા કરે અને ગુણવૃદ્ધિ કરે તે) સ્થિરીકરણ (ધર્મથી શિથિલ થતા હોય તેને સ્થિર કરવા), ત્રાત્સત્ય (સ્વધર્મનું હિત સાધવું અને સ્વધર્મીઓની ભાકત કરવી), પ્રભાવના (સત્યધર્મની ઉન્નતિ કરવી અને પ્રચાર કરવો.) આ આઠ સમ્યક્ત્વ દ્રષ્ટિના આચારો છે

[૩૨] પ્રથમ સામાયિક ચારિત્ર, બીજું છેદોપસ્થાપનીય, ત્રીજું પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર, ચોથું સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્ર.

[૩૩] અને પાંચમું કપાય રહિત યથાર્જ્યાત ચારિત્ર (તે અગિયારમા ક બારમા ગુણુસ્થાનકે રહેલા) છદ્મસ્થને તથા કેવળીને હોય છે. આ પ્રમાણે કર્મને અપાવનારા ચારિત્ર પાંચ પ્રકારનાં કહ્યા છે.

નોંધ:—સામાયિક ચારિત્ર પાંચ મહાવ્રતપ્રથમ—ચારિત્રને કહેવામાં આવે છે. બીજું સામાયિક ચારિત્રના કાળનો છેદ કરીને ફરી સ્થાપન કરવું તેનું નામ છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર ઉચ્ચ પ્રકારના જ્ઞાન અને તપશ્ચર્યા પૂર્વક નવ સાધુઓ સાથે રહી દોઢ વર્ષ સુધી પાળે છે તે સૂક્ષ્મ સંપરાય એટલે અલ્પ કપા-યવાળું ચારિત્ર.

[૩૮] તપ આતરિક તેમજ બાહ્ય એમ બે પ્રકારે વર્ણવેલું છે.
બાહ્ય તપના અને આતરિક તપના છ છ પ્રકારો છે.

નોંધ:—તપશ્ચર્યાના વિશેષ અધિકાર માટે ત્રીસમું અધ્યયન લુગ્નો.

[૩૫] જીવાત્મા જ્ઞાનથી પદાર્થોને જાણે છે. દર્શનથી તે પર શ્રદ્ધા રાખે છે. ચારિત્રથી આવનાં કર્મોનો ંધ કરે છે, અને તપથી પૂર્વનાં કર્મો અપાવી શુદ્ધ થાય છે.

૩૬] એ પ્રમાણે સંયમ અને તપથી પૂર્વકર્મોને દૂર કરીને સર્વ દુઃખથી રહિત થઈ મહર્ષિઓ શીઘ્ર મોક્ષગતિ પામે છે.

એમ કહ્યું છું.

એ પ્રમાણે મોક્ષમાર્ગગતિ સંબંધીનું અઠાવીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ

૨૯

પરાક્રમ, શક્તિ કે સામર્થ્ય તો જીવમાત્રમાં છે, પરંતુ વિશ્વમાં તેનો ઉપયોગ જુદી જુદી રીતે જુદા જુદા રૂપે થતો દેખાય છે. તેજ જીવોની ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાઓ સૂચવે છે. જે શસ્ત્ર અન્ય પર ન વાપરતાં પોતા પરજ વાપરે છે તે શૂર ન ગણાતાં મૂર્ખામાં ખપે છે. તેજ પ્રકારે પ્રાપ્ત થયેલાં તરવાનાં સાધનોથી પોતેજ હૂંમે છે તે બાલજીવ કહેવાય છે.

ન્યારે બાલભાવ મટે છે ત્યારે સાથે સાથે તેની દ્રષ્ટિ પણ પલટે છે. આ દ્રષ્ટિને જૈનદર્શન સમક્ષિત-દ્રષ્ટિ કહે છે. એ દ્રષ્ટિ પાન્યા પછી જે પુરુષાર્થ થાય છે તે જ સાચો પુરુષાર્થ કે નાચું પરાક્રમ કહેવાય છે.

જીવ માત્ર સાધક છે. સંસાર એ સાધનાની ભૂમિકા છે. તેમાં પણ મનુષ્યભવ એ સાધનાનું ઉચ્ચ ક્ષેત્ર છે ત્યાં મળેલાં સાધનો સુમાર્ગે પ્રયુક્ત થાય તો સાધકની સાધના સફળ થઈ તે શીઘ્ર પોતાનું કલ્યાણ સાધે છે.

જેમ જીવો ભિન્ન ભિન્ન તેમ તેનાં સાધનોમાં અને પ્રકૃતિમાં પણ ભિન્નતા છે. તેથી સમક્ષિત પરાક્રમનાં ભિન્ન ભિન્ન સાધનો ભિન્ન ભિન્ન રૂપે અહીં ઉઠ લેવામાં બતાવ્યાં છે. જેમાંનાં કેટલાંક સામાન્ય, કેટલાંક વિશેષ અને કેટલાંક વિશેષતર કઠિન છે તો તે પૈકી પોતપોતાને ઇષ્ટ સાધનોનું શોધન કરી પ્રત્યેક સાધકે પુરુષાર્થમાં પયતન કરવો અને વિચારવું અતિ અતિ આવશ્યક છે.

મુધર્મસ્વામી મે જ'ખૂસ્વામીને કહ્યું:—હે આયુષ્યમન ! તે ભગવાન મહાવીરે આ પ્રમાણે કહેલું તે મેં સાંભળ્યું છે. અહીં ખરેખર શ્રમણ ભગવાન કાશ્યપ મહાવીરે સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ નામનું અધ્યયન વર્ણવ્યું છે.

જેને મુંદર રીતે સાંગળીને તેના પર વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા લાવીને, (અહીં વિશ્વાસ લાવીને) તેની રુચિ જમાવીને, તેનો સ્પર્શ કરીને, તેનું પાલન કરીને, તેનું શોધન, કીર્તન અને આરાધન કરીને તેમજ (જિનેશ્વરોની) આજ્ઞાપૂર્વક અનુપાલન કરીને ઘણા જીવો સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત થાય છે, પરિનિર્વાણ પામે છે અને સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે.

તેનો આ અર્થ આ પ્રમાણે ક્રમથી કહેવાય છે. જેમકે (૧) સંવેગ (મોક્ષાભિલાષ), (૨) નિર્વેદ (વૈરાગ્ય), (૩) ધર્મ-શ્રદ્ધા, (૪) ગુરુસાધર્મિક શુશ્રૂણુ (મહાપુરુષો અને સદ્ધર્મીઓની સેવા), (૫) આલોચના (દોષોની વિચારણા), (૬) નિન્દા, (દોષોની નિન્દા-આત્મનિન્દા), (૭) ગર્હ (દોષ પ્રત્યે તિરસ્કાર), (૮) સામાયિક (આત્મભાવમાં લીન થવાની ક્રિયા), (૯) ચતુર્વિંશતિસ્તવ (ચોવીશ તીર્થંકરોની સ્તુતિ, (૧૦) વંદન, (૧૧) પ્રતિક્રમણ (પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાની ક્રિયા), (૧૨) કાર્યોત્સર્ગ, (૧૩) પ્રત્યાખ્યાન (પ્રતિજ્ઞા લેવી), (૧૪) સ્તવ સ્તુતિમંગળ (ગુણીજનની સ્તુતિ), (૧૫) કાલ પ્રતિલેખના (સમય નિરીક્ષણ), (૧૬) પ્રાયશ્ચિતકરણ (પ્રાયશ્ચિત્તની ક્રિયા), (૧૭) ક્ષમાપના, (૧૮) સ્વાધ્યાય, (૧૯) વાચન, (૨૦) પ્રતિપ્રવેશના (પ્રશ્નોત્તર), (૨૧) પરિવર્તના (અભ્યાસનું પુનરાવર્તન), (૨૨) અનુપ્રેક્ષા (ઊર્ક લિન્ન લિન્ન ચિંતન), (૨૩) ધર્મકથા, (૨૪) શાસ્ત્ર આરાધના (જ્ઞાનપ્રાપ્તિ), (૨૫) ચિત્તની એકાગ્રતા, (૨૬) સ્વયમ, (૨૭) તપ, (૨૮) વ્યવહાર (કર્મનું વિખરાતું), (૨૯) સુખશાય (સંતોષ), (૩૦) અપ્રતિબલ્લતા (અનાસક્તિ), (૩૧) એકાંત આસન, શયન અને સ્થાનનું સેવન, (૩૨) વિનિવર્તના (પાપક્રિયાથી નિવૃત્ત થવું), (૩૩) સંલોગ પ્રત્યાખ્યાન (સ્વાવલંબન), (૩૪) ઉપધિ

પ્રત્યાખ્યાન (અનાવશ્યક વસ્તુઓનો ત્યાગ અથવા વસ્ત્ર, પાત્ર
 ઈત્યાદિનો ત્યાગ), (૩૫) આહાર પ્રત્યાખ્યાન, (૩૬) કષાય પ્રત્યા-
 ખ્યાન, (૩૭) યોગ પ્રત્યાખ્યાન (પાપપ્રસંગનો ત્યાગ), (૩૮)
 શરીરનો ત્યાગ, (૩૯) સહાયકનો ત્યાગ, (૪૦) ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન
 (અભુસણ-શરીરનો અંતકાલ ભણી સર્વથા આહારનો ત્યાગ),
 (૪૧) રવભાવ પ્રત્યાખ્યાન (દુષ્ટ પ્રકૃતિઓથી નિવૃત્તિ, (૪૨)
 પ્રતિરૂપતા (મન, વચન ને કાયાની એકતા-કર્તવ્યપાલન),
 (૪૩) વૈયાવૃત્ય (ગુણીજનની સેવા), (૪૪) સર્વગુણસંપન્નતા
 (આત્માના સર્વ ગુણોની પ્રાપ્તિ). (૪૫) વીતરાગતા (રાગદ્વેષથી
 વિરક્તિ), (૪૬) ક્ષમા, (૪૭) મુક્તિ (નિર્લોભતા), (૪૮) સરલતા
 (કંપદનો ત્યાગ), (૪૯) મૃદુતા નિરભિમાનતા, (૫૦) ભાવસત્ય
 (શુદ્ધ અંતઃકરણ), (૫૧) કરણ સત્ય (સારી પ્રવૃત્તિ, (૫૨) યોગ
 સત્ય (મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર સત્યરૂપ હોય તે દશા),
 (૫૩) મનોગુપ્તિ (મનનો સંયમ), (૫૪) વચનગુપ્તિ (વચનનો
 સંયમ) (૫૫) કાયગુપ્તિ (કાયાનો સંયમ) (૫૬) મન-અમાધારણા
 (સત્યમાં ચિત્તની એકાગ્રતા) (૫૭) વાક્યસમાધારણા (વચનનું
 ચોખ્ખું માર્ગમાં નિરૂપણ), (૫૮) કાય સમાધારણા સત્યપ્રવૃત્તિમાં
 શરીરનું સ્થાપન), (૫૯) જ્ઞાન સંપન્નતા (જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ), (૬૦)
 દર્શન સંપન્નતા (સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ), (૬૧) ચારિત્ર સંપન્નતા
 (શુદ્ધ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ), (૬૨) શ્રોત્રેન્દ્રિય નિગ્રહ (કાનનો
 સંયમ), (૬૩) આંખનો સંયમ, (૬૪) દ્ષાણેન્દ્રિય (નાકનો સંયમ),
 (૬૫) જીભનો સંયમ, (૬૬) સ્પર્શેન્દ્રિયનો સંયમ, (૬૭) કોષ્ઠવિજય
 (૬૮) માનનો વિજય, (૬૯) માયાનો વિજય (૭૦) લોભનો
 વિજય, (૭૧) રાગદ્વેષ અને મિથ્યાદર્શન (અજ્ઞાન) નો વિજય,
 (૭૨) શૈલેશી (મન, વચન અને કાયાના યોગનું રૂંધવું-પર્વતની
 પેઠે આત્મઅડોલતાની રિથિતિ), અને (૭૩) અકર્મતા (કર્મરહિત
 અવસ્થા).

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] (શિષ્ય પૂછે છે:—) હે પૂજ્ય ! સંવેગ (મુમુક્ષુતા) થી જીવાત્મા શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે (ક્યા ગુણને પામે છે ?) ગુરુ બોલ્યા:—સંવેગથી અનુત્તર ધર્મશ્રદ્ધા જાગે છે અને એવી અપૂર્વ ધર્મશ્રદ્ધાથી શીઘ્ર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તે દ્વારા તે અનંતાનુબંધી (જીવાત્મા સાથે દૃઢ બંધાયેલા) ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભને ખપાવે છે. (આ સ્થળે કપાયોનો ઉપશમ, ક્ષય કે ક્ષયોપશમ એ ત્રણેમાંથી યોગ્યતા પ્રમાણે એક સ્થિતિ હોય છે.) તે જીવાત્મા નવું કર્મ બાંધતો તથી અને કર્મબંધનના નિમિત્તરૂપ મિથ્યાત્વની શુદ્ધિ કરીને દર્શન (સમકિત) નો આરાધક થાય છે. ઉચ્ચ પ્રકારની સમકિતની વિશુદ્ધિથી (ક્ષાયિક સમકિતની ઉચ્ચ સ્થિતિથી) ક્રોધ ક્રોધ જીવ તો તેજ ભવે મોક્ષ પામે છે અને જેઓ તેજ ભવે મોક્ષ ન પામે તેઓ પણ આત્મવિશુદ્ધિ વડે ત્રીજે ભવે અવશ્ય મોક્ષ પામે છે.

નોંધ—ત્રણ ભવથી અધિક ભવ તેને કરવા પડતા નથી.

- [૨] હે પૂજ્ય ! જીવાત્મા નિર્વેદ (નિરાસક્તિ) થી શું પામે છે ? નિર્વેદથી દેવ, મનુષ્ય અને પશુ સંબંધીના પ્રત્યેક કામભોગોમાં શીઘ્ર વૈરાગ્ય પામે છે અને તેથી બધા વિષયોથી વિરક્ત થાય છે. અને સર્વ વિષયોથી વિરક્ત થયેલો તે આરંભનો (પાપક્રિયાનો) પરિત્યાગ કરે છે. આરંભનો પરિત્યાગ કરીને સંસારના માર્ગને કર્મપૂર્વક છેદી નાખે છે. અને સિદ્ધિ (મોક્ષ) માર્ગે ગમન કરે છે.

- [૩] હે પૂજ્ય ! ધર્મશ્રદ્ધાથી જીવ શું ફળ પામે છે ? ધર્મશ્રદ્ધાથી સાતાવેન્નીય (કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલાં) સુખો મળવાં છતાં તેમાં

રાચતો નથી. પણ વૈરાગ્ય ધર્મને પામે છે અગર (ગૃહસ્થાશ્રમ) ધર્મને છોડી દે છે. અને અણુગારી (ત્યાગી) થઈ શારીરિક અને માનસિક છેદન, ભેદન. સયોગ અને વિયોગોના દુઃખનો નાશ કરે છે. (નવા કર્મબંધનથી નિવૃત્ત થઈ પૂર્વ કર્મનો હાથ કરે છે.) અને અવ્યાયાધ (બાધારહિત) મોક્ષસુખને મેળવે છે.

[૪] હે પૂજ્ય ! ગુરુજન અને સ્વધર્મીઓની સેવાથી જીવ શું પામે છે ? ગુરુજન અને સ્વધર્મીઓની સેવાથી સાચા વિનય (મોક્ષનું મૂળ કારણ) ને પ્રાપ્ત કરે છે. અને વિનય મેળવીને સમ્યક્ત્વના રોધક કારણોનો નાશ કરે છે અને તેથી નરક, પશુ, મનુષ્ય અને દેવ સબંધીની દુર્ગતિને અટકાવે છે, અને જગતમાં બહુમાન કીર્તિ પામતો તે અનેક ગુણને દીપાવી સેવા-લક્ષિતા અપૂર્વ સાધન વડે મનુષ્ય અને દેવગતિને પામે છે. મોક્ષ અને સદ્ગતિના માર્ગ (જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર) ને વિશુદ્ધ કરે છે અર્થાત્ કે વિનયથી પ્રાપ્ત થતાં સર્વ પ્રશસ્ત કાર્યોને તે સાધે છે અને સાથે સાથે બીજા જીવોને પણ તે માર્ગ દોરે છે.

[૫] હે પૂજ્ય ! આલોચનાથી જીવાત્મા શું પામે છે ? આલોચનાથી માયા (કપટ), નિદાન અને મિથ્યાદર્શન (અસદ્દ્રષ્ટિ), આ ત્રણ શત્રુઓ કે જે મોક્ષમાર્ગના વિદ્વાતરૂપ અને સંસારનાં બંધન કરનાર છે તેને દૂર કરે છે. અને તેથી અપ્રાપ્ય સરળતાને પ્રાપ્ત થાય છે, સરળ જીવ કપટરહિત બને છે તેથી સ્ત્રીવેદ કે નપુસકવેદને બાધતો નથી અને પૂર્વે બાધેલ હોય તો તેનો નાશ કરે છે.

નોંધ:--સ્ત્રીવેદ એટલે સ્ત્રી જાતિને યોગ્ય પ્રકૃતિ અને શરીરનું પામકું.

[૬] હે પૂજ્ય ! આત્મનિંદાથી હવ શું પામે છે ? આત્મદોષોની નિંદાથી પશ્ચાતાપની ભટ્ટીને જગાવે છે અને પશ્ચાતાપની ભટ્ટીમાં દોષોને બાળી વેરાગ્ય પામે છે. અને એ વિરક્ત પુરુષ અપૂર્વ કરુણની શ્રેણિ (ક્ષપક શ્રેણિ) પ્રાપ્ત કરે છે. અને તે પ્રાપ્ત કરનાર ને ત્યાગીજન માહતીય કર્મને બપાવે છે

નોંધ:—કર્મનું સવિસ્તર વર્ણન તેત્રીસમા અધ્યયનમાં જુઓ.

[૭] હે પૂજ્ય ! ગર્હા (અન્ય સમીપે આત્મનિંદા કરવા)થી હવ શું મેળવે છે ? ગર્હાથી આત્મનમ્રતા (લઘુતારૂપ ભટ્ટીને) મેળવે છે અને તેવો હવ અપ્રશસ્ત કર્મબંધનના હેતુથી યોગોને નિવૃત્ત કરી પ્રશસ્ત યોગો પામે છે. અને પ્રશસ્ત યોગો પામીને તે અણગાર અનંત આત્મધાતક કર્મોના પર્યાયોને નષ્ટ કરી નાખે છે.

[૮] હે પૂજ્ય ! સામાયિકથી હવાત્મા શું પામે છે ? સામાયિક કરવાથી (આત્મર તોષ) વિરાગ મળે છે.

[૯] હે પૂજ્ય ! ચોવીસ તીર્થકરોની સ્તુતિથી હવ શું પામે છે ? ચોવીસ તીર્થકરોની સ્તુતિથી આત્મદર્શનની વિશુદ્ધિ થતી જાય છે.

નોંધ:—મનુષ્ય જેવું ધ્યાન ધરે છે તેવુંજ તેનું આતરિક વાતાવરણ બની જાય છે અને આખરે તેવોજ તે થઈ જાય છે.

[૧૦] હે પૂજ્ય ! વંદનથી હવ શું મેળવે છે ? વંદનથી નીચ જોત્રોનું કર્મ બાંધ્યું હોય તે બપાવી ઊંચ જોત્રોનું કર્મ બાંધે છે. (નીચ વાતાવરણમાં ન જન્મતા ઉચ્ચ વાતાવરણમાં જન્મે છે.) અને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે તથા આરાનું સફળ સામર્થ્ય પામે છે. (ધણા હવો-સમાજ-નો નેતા બને છે.) અને દક્ષિણ્યભાવ (ત્રિશ્વવશ્વભતા) ને પામે છે.

[૧૧] હે પૂજ્ય ! જીવ પ્રતિક્રમણથી શું મેળવે છે ? પ્રતિક્રમણથી (આદરેલા) વ્રતનાં છિદ્રો ઢાંકી શકે છે. અને શુદ્ધ વ્રતધારી તે હિંસાદિ આસ્રવથી નિવૃત્ત થઈ આઠ પ્રવચનમાતામાં સાવધ થાય છે અને વિશુદ્ધ ચારિત્ર મેળવી સંયમ યોગથી અલગ ન થતા જીવન પર્યંત સંયમમાં સમાધિપૂર્વક વિચરે છે.

[૧૨] હે પૂજ્ય ! કાયોત્સર્ગથી જીવ શું પામે છે ? કાયોત્સર્ગથી ભૂત તથા વર્તમાન કાળનાં દોષોનું પ્રાયશ્ચિત કરી વિશુદ્ધ બને છે. અને ભારવાહક જેમ ભારથી રહિત થઈ શાંતિપૂર્વક વિચરે છે તેમ તેવો જીવ ચિંતા રહિત થઈ પ્રશસ્ત ધ્યાનમાં સુખપૂર્વક વિચરે છે.

[૧૩] હે ભગવન્ ! પ્રત્યાખ્યાનથી જીવ શું મેળવે છે ? પ્રત્યાખ્યાનથી નવા પાપો રોકી ઇચ્છાનો નિરોધ કરે છે. અને ઇચ્છાનો નિરોધ કરવાથી સર્વ પદાર્થોમાં તે તૃણ્ણારહિત બની પરમ-શાંતિમાં ઝીલી શકે છે.

[૧૪] હે પૂજ્ય ! સ્તવસ્તુતિમંગળથી જીવ શું પામે છે ? સ્તવસ્તુતિ-મંગળથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ જોધિલાભને મેળવે છે અને તે જોધિલાભને મેળવી દેહાંતે મોક્ષ પામે છે અથવા (બાર દેવસ્રોક, નવ ગ્રંથેયક ને પાંચ અનુત્તર વિમાનચાળી) ઉચ્ચ દેવગતિની આરાધના કરે છે.

[૧૫] હે પૂજ્ય ! સ્વાધ્યાયાદિકાળના પ્રતિજ્ઞેષનથી જીવ શું પામે છે ? તેવો પ્રતિજ્ઞેષનથી જીવાત્મા જ્ઞાનાવરણીય કર્મને દૂર કરે છે.

[૧૬] હે પૂજ્ય ! જીવ પ્રાયશ્ચિત કરવાથી શું પામે છે ? પ્રાયશ્ચિત કરવાથી પાપની વિશુદ્ધિ કરે છે અને વ્રતના અતિચારો (દોષો) રહિત થાય છે. અને શુદ્ધ મનથી પ્રાયશ્ચિત ગ્રહણ

કરીને કલ્યાણના માર્ગ અને તેના કળની વિશુદ્ધિ કરે છે અને તે ક્રમથી ચારિત્ર અને તેના કળ (મોક્ષ) ને આરાધી શકે છે.

[૧૭] હે પૂજ્ય ! ક્ષમાથી હવ શું પામે છે ? ક્ષમાથી ચિત્તનો આહ્વાદ થાય છે. અને તેવો પ્રશાંત ચિત્તવાળો હવ જગતના સર્વ પ્રાણી, ભૂત, હવ અને સત્ત્વ એ ચારે પ્રકારના હવેમાં મિત્રભાવ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. અને તે વિશ્વમૈત્રી પામી પોતાના ભાવની વિશુદ્ધિ કરી આખરે નિર્ભય બને છે.

નોંધ:—અન્યના દોષો અને ભૂલો ગળી જવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે અને એ સતત ચિત્ત પ્રસન્નતાથી વિશુદ્ધત્રેમ વિશ્વ પર પ્રગટે છે તે કારણે ભય આપનો નથી તેથીજ નિર્ભય બને છે.

[૧૮] હે પૂજ્ય ! સ્વાધ્યાયથી હવ શું પ્રાપ્ત કરે છે ? સ્વાધ્યાયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મને અપાવે છે.

[૧૯] હે પૂજ્ય ! વાચનથી હવ શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે ? વાચનથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. અને સૂત્ર ત્રેમ થવાથી જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય છે. અને તેવા સૂત્રત્રેમથી તીર્થંકરોના ધર્મનું અવલંબન મળે છે અને તે સત્યધર્મના અવલંબન વડે કર્મની મહા નિર્જરા કરી નિષ્કર્મી બને છે.

નોંધ:—વાચનમાં રવવાચન અને અધ્યયન એ બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

[૨૦] હે પૂજ્ય ! શાસ્ત્રચર્યાથી હવ શું મેળવે છે ? શાસ્ત્રચર્યાથી મહાપુરુષોનાં સૂત્રા અને તેનું રહસ્ય તે બંનેને શોધી શકે છે. અને તેથી કાંક્ષામોહનીયકર્મ (મનિવિપર્યાસ) ને છંદી નાખે છે.

[૨૧] હે પૂજ્ય ! સૂત્રપરિવર્તનથી હવ શું મેળવે છે ? વારંવાર

અભ્યાસને ફેરવવાથી વિસરેલા અક્ષરોને સંભારે છે અને તે જીવાત્મા અક્ષરલબ્ધિ પામે છે.

[૨૨] હે પૂજ્ય ! અનુપ્રેક્ષાથી જીવ શું પામે છે ? આયુષ્ય કર્મને છોડી બાકીના સાત કર્મોના ગાઢ બંધનથી બધાયેલી પ્રકૃતિઓને શિથિલ બંધનવાળી બનાવે છે તે કર્મપ્રકૃતિ લાખા કાળની સ્થિતિવાળી હોય તો ટુંકાકાળની સ્થિતિવાળી બનાવે છે. તીવ્ર રસવાળી હોય તો તે મદ રસવાળી બનાવે છે બહુ પ્રદેશવાળી હોય તો અસ્પ્રદેશવાળી બનાવે છે. કદાચ આયુષ્યકર્મ બંધાય અગર ન પણ બંધાય (જો પહેલા આયુષ્ય ન બંધાય હોય તો બંધાય) અસાતાવેદનીય કર્મ ન બંધાય અને તે જીવાત્મા અનાદિ, અનંત અને દીર્ઘકાલિક એવા આ સંસાર અરણ્યને જાદી ઓળંગી જાય છે.

[૨૩] હે પૂજ્ય ! ધર્મકથાથી જીવ શું પામે છે ? ધર્મકથાથી નિર્જરા થાય છે અને જિનેશ્વરોના પ્રવચનોની પ્રભાવના થાય છે. એવા પ્રવચનોના પ્રભાવથી ભવિષ્યકાળમા તે જીવ શુભકર્મ પામે છે.

[૨૪] હે પૂજ્ય ! સૂત્રાસક્ષાંતની આરાધનાથી જીવ શું પામે છે ? સૂત્રની આરાધનાથી અજ્ઞાન દૂર થાય છે અને તેથી તે જીવ કોઈ સ્થાને કલેશ પામતો નથી.

[૨૫] હે પૂજ્ય ! મનની એકાગ્રતાથી જીવ શું પામે છે ? મનની એકાગ્રતાથી તે જીવ ચિત્તનો નિરોધ કરે છે.

[૨૬] હે પૂજ્ય ! સંયમથી જીવ શું પામે છે ? સંયમથી અનાસ્તવ-પાણું (આવતા પાપને રોકવા તે) પામે છે.

[૨૭] હે પૂજ્ય ! તપથી જીવ શું પામે છે ? શુદ્ધ તપશ્રયથી પૂર્વ કર્મનો ક્ષય થાય છે.

[૨૮] હે પૂજ્ય ! સર્વ કર્મના વિખરાવાળા (સર્વકર્મની નિવૃત્તિથી) જીવ શું પામે છે ? કર્મ વિખરાયાથી જીવાત્મા સર્વ પ્રકારની ક્રિયાથી રહિત થાય છે, અને ત્યારબાદ સિદ્ધ, શુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શાંત થાય છે અને સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે.

[૨૯] હે પૂજ્ય ! ભોગજન્ય સુખથી દૂર રહી સંતોષથી (જીવન ગાળનાર) જીવ શું પામે છે ? સંતોષથી અવ્યાકુળ શાંત બને છે અને તેવો નિયતશુદ્ધિ જીવ, હર્ષ, વિષાદ કે શોકરહિત આરિત્રમોહનીય કર્મોને બપાવે છે.

નોંધ:—જે આવરણ ૧૧ સંયમની સ્ફુરણા ન થાય તે આરિત્ર-મોહનીય કર્મ કહેવાય છે.

[૩૦] હે પૂજ્ય ! (વિપયાદિના) અપ્રતિબંધથી જીવ શું પામે છે ? અપ્રતિબંધથી અસંગતાનુ ક્ષણ તિપ્ત થાય છે. અને અસંગત્યથી ચિત્તની એકાગ્રતા પામી તે જીવ રાત્રિ અને દિવસ (કદી) કોઈપણ વસ્તુમાં ન બંધાના એકાંતશાંતિ પામે છે અને અપ્રતિબંધ-પણે વિચરે છે.

[૩૧] હે પૂજ્ય ! એકાંત (સ્ત્રી ઇત્યાદિ સંગ રહિત) સ્થાન, આસન અને શયનને ભોગવતાં જીવ શું પામે છે ? તેવા એકાંત સ્થાનથી આરિત્રનું રક્ષણ થાય છે અને શુદ્ધ આરિત્રશાળી જીવ રસાસક્તિ છોડી આરિત્રમા નિશ્ચળ થાય છે. આવી રીતે એકાંતમાં રક્ત મોક્ષભાવને પામેલો જીવાત્મા આડે પ્રકારના કર્મોનાં બંધનથી મુક્ત થાય છે.

[૩૨] હે પૂજ્ય ! વિપયવિરક્તિથી જીવ શું પામે છે ? વિપય વિરક્તિથી નવા પાપ કર્મો થતાં નથી અને પૂર્વે બંધાયેલા હોય છે તે ટળે છે. ને ત્યારબાદ તે જીવ ચાર ગતિરૂપ સસાર અટવીને ઓળંગી બળ્ય છે.

[૩૩] હે પૂજ્ય ! સંભોગના પ્રત્યાખ્યાનથી જીવ શું પામે છે ? સંભોગના પ્રત્યાખ્યાનથી પરાવલંબનનો ક્ષય કરે છે અને તે સ્વાવત્તબ્ધી જીવાત્માના યોગો ઉત્તમ અર્થવાળા થાય છે. તે પોતાનાજ લાલથી સંતોષ પામે છે. ખીમના લાલની આશા કરતો નથી. તેમ કલ્પના, સ્પર્શ, પ્રાર્થના કે અભિલાષા પણ કરતો નથી તે આવી રીતે અસ્પૃહી-અનલિસાધી બની ઉત્તમ પ્રકારની સુખશય્યા (શાંતિ) પામીને વિચરે છે.

નોંધ:—સંયમીઓનાં પારસ્પરિક વર્તનને સંભોગ કહેવાય છે. આવા સંભોગથી વિરમકું અર્થાત સૌથી નિર્લેપ રહેવું.

[૩૪] હે પૂજ્ય ! ઉપધિ (સંયમીના ઉપકરણો) ના પરચ્છેદાણુથી જીવ શું પામે છે ? ઉપધિના પ્રત્યાખ્યાનથી તે પદાર્થના લેવા મૂકવા કે સાચવવાની ચિતાથી મુક્ત થાય છે અને ઉપધિ રહિત જીવ નિસ્પૃહી (વ્યાધ્યાય, ધ્યાન અને ચિંતનમાં નિશ્ચિંત રહેનાર) 'પ' ઉપધિ ન મળે તો કલેશ પામતો નથી.

[૩૫] હે પૂજ્ય ! સર્વથા આહારના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ? આહાર ત્યાગ કરવાની યોગ્યતાવાળો જીવ આહાર ત્યાગથી જીવનની લાલસાથી મુક્ત બને છે અને જીવનનો મોહ છેદાવાથી તે જીવાત્મા આહાર વિના પણ ખેદ પામતો નથી.

[૩૬] હે પૂજ્ય ! કપાયના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ? કપાયના ત્યાગથી વીતરાગભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને વીતરાગભાવને પામેલા જીવને દુઃખ અને સુખ સમાન બને છે.

[૩૭] હે પૂજ્ય ! યોગ (વ્યાપાર) ના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ? યોગના ત્યાગથી જીવ અયોગી (મન, વચન અને કાયાના વ્યાપાર રહિત) થાય છે. અને તેવો અયોગી જીવ ખરેખર કર્મ બાંધતો નથી. અને પૂર્વે બાંધેલું હોય તેને સર્વથા દૂર કરે છે.

નોંધ—યોગ એટલે મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર.

[૩૮] હે પૂત્ય ! શરીરના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ? શરીરના ત્યાગથી સિદ્ધના અતિશય (ઉચ્ચ) ગુણુભાવને પામે છે. અને સિદ્ધના અતિશય ગુણુથી સંપન્ન થઈ ને જીવાત્મા લોકના અગ્રભાગમા જઈ પરમ સુખ પામે છે. અર્થાત્ સિદ્ધ (સર્વ કર્મથી મુક્ત) થાય છે.

[૩૯] હે પૂત્ય ! સહાયકના ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ? સહાયકના પ્રત્યાખ્યાનથી એકત્વ ભાવને પામે છે અને એકત્વ ભાવને પામેલો જીવ અદ્વપકપાથી, અદ્વપકલેષી અને અદ્વભાષી થઈ સયમ, સવર અને સમાધિમા વધુ દૃઢ થાય છે

[૪૦] હે પૂત્ય ! આહારત્યાગની તપશ્ચર્યા કરનાર જીવ શું પામે છે ? તેવા આણુસણુથી સેંકડો ભવોને કાપી નાખે છે. (અદ્વ સંસારી બને છે.)

[૪૧] હે પૂત્ય ! (સર્વયોગ રુધનરૂપ ક્રિયા માત્રના) ત્યાગથી જીવ શું પામે છે ? વૃત્તિ માત્રના ત્યાગથી અનિવૃત્તિકરણ પામે છે. ને અનિવૃત્તિને પામેલા આણુગાર, કેવળી થઈ બાકી રહેલા ચારે (વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર) કર્મીશોને ખપાવે છે. અને પછી સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ શાંત થાય છે. (સર્વ દુઃખોનો અંત લાવે છે)

[૪૨] હે પૂત્ય ! પ્રતિરૂપતા (આદર્શતા—સ્થવિરકલ્પી—ની આતર ને બાહ્ય ઉપાધિ રહિત દશા) વડે જીવ શું પામે છે ? પ્રતિરૂપતા (મન વચન ને કાયાની એકતા) થી લઘુપણા (નમ્રતા)ને પામે છે. અને તેવો જીવ અપ્રમત્તપણે પ્રશસ્ત અને પ્રકટ ચિહ્નોને ધારણ કરે છે ને તેવો નિર્મળ, સમ્યક્ત્વી અને સમિત્તિ સહિત બને છે તથા સર્વ જીવોને વિશ્વાસરૂપ, જિતેન્દ્રિય, અને વિપુલ તપશ્ચર્યાથી મુક્ત પણ થાય છે.

[૪૩] હે પૂજ્ય ! સેવાથી જીવ શું પામે છે ? સેવાથી જીવાત્મા તીર્થંકર નામગોત્ર આધે છે.

[૪૪] હે પૂજ્ય ! સર્વગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી જીવ શું પામે છે ? જ્ઞાનાદિ સર્વગુણોની પ્રાપ્તિ થયા પછી સંસારમા આવવું પડતું નથી. અને સંસારમાં ન આવવાથી તે જીવાત્મા શારીરિક અને માનસિક દુઝોથી મુક્ત થાય છે.

[૪૫] હે પૂજ્ય ? વીતરાગપણથી જીવ શું પામે છે ? તેવી નિરાસક્તિથી રોહિણીનાં બંધનોને તે જીવ છેદી નાખે છે તથા મનોરુ અને અમનોરુ શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, ઇત્યાદિ વિષયોમા વૈરાગ્ય પામે છે.

નોંધ:—વીતરાગતા અહીં કેવળ વૈરાગ્યસૂચક છે

[૪૬] હે પૂજ્ય ! ક્ષમાથી જીવ શું પામે છે ? ક્ષમાથી તે વિકટ પરિપક્ષો પર પણ વિજય મેળવે છે.

[૪૭] હે પૂજ્ય ! નિક્ષોભતાથી જીવ શું પામે છે ? નિક્ષોભતાથી જીવ અપરિગ્રહી બને છે, અને ધનલોભુષી પુરુષોના (કષ્ટો પરાધીનતાઓ) થી બચી જાય છે, અર્થાત્ નિરાકુળ બને છે

[૪૮] હે પૂજ્ય ! નિષ્કપટતાથી જીવ શું પામે છે ? નિષ્કપટતાથી મન, વચન અને કાયાથી સરળતા અને સુદરતા પ્રાપ્ત કરે છે. અને ક્રોધની સાથે તે પ્રવંચના (હાગાઈ) કરતો નથી. તેવો જીવાત્મા ધર્મનો આરાધક બને છે.

[૪૯] હે પૂજ્ય ! મૃદુતાથી જીવ શું પામે છે ? મૃદુતાથી જીવ અભિમાન રહિત થાય છે. અને ક્રોમળ મૃદુતાને પ્રાપ્ત કરી આદ્ય પ્રકારના મદરૂપ શત્રુનો સહાર કરી શકે છે.

નોંધ:—ભતિ, કુળ, ગળ, રૂપ, તપ, જ્ઞાન, લાભ અને ઐશ્વર્ય, આ આદ્ય મદતાં સ્થાનો છે

[૫૦] હે પૂજ્ય ! ભાવસત્યથી (શુદ્ધ અંતઃકરણથી) જીવ શું પામે છે ? ભાવસત્યથી હૃદયવિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વિશુદ્ધ અંતઃકરણવાળો જીવજ અર્હંત પ્રભુન ગતાવેલા ધર્મની આરાધના કરી શકે છે. અને તે ધર્મની આરાધના મા ઉદ્ધમી થઈ પરલોકમાં પણ ધર્મનો અરાધક બને છે.

[૫૧] હે પૂજ્ય ! કરણસત્યથી જીવ શું પામે છે ? કરણસત્ય (સત્ય પ્રવૃત્તિ કરવા) થી સત્યક્રિયા કરવા ા શક્તિ જન્મે છે અને સત્ય પ્રવૃત્તિમા રહેયો જીવ જેવું બોલે છે તેવું કરે છે.

[૫૨] હે પૂજ્ય ! યોગસત્યથી જીવ શું પામે છે ? સત્યયોગથી યોગોની વિશુદ્ધિ થાય છે.

નોંધ:—યોગ એટલે મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર.

[૫૩] હે પૂજ્ય ! મનગુપ્તિથી જીવ શું પામે છે ? મનના સંયમથી એકાગ્રતા (માનસિકલબ્ધિ) ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાગ્ર ચિત્તવાળો જીવ સંયમનો આરાધક બને છે.

[૫૪] હે પૂજ્ય વચનસંયમથી જીવ શું પામે છે ? વચનસંયમથી તે વિકાર રહિત થાય છે અને નિર્વિકાર જીવ આધ્યાત્મિક યોગનાં સાધનોથી (વચનસિદ્ધિ) યુક્ત થઈ વિચરે છે.

[૫૫] હે પૂજ્ય ! કાયાના સંયમથી જીવ શું પામે છે ? કાયાસંયમથી સંવર (પાપોનું રોકવું) અને તેમાંથી કાયલબ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સંવરથી તે જીવ પાપના પ્રવાહનો નિરોધ કરી શકે છે.

[૫૬] હે પૂજ્ય ! મનને સત્ય માર્ગમા (સમાધિમાં) સ્થાપવાથી જીવ શું પામે છે ? મનને સત્ય માર્ગમાં સ્થાપવાથી એકાગ્રતા ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાગ્રતા ઉત્પન્ન કરીને તે જીવ જ્ઞાનના પર્વાયો (અનેક શક્તિઓ) ઉત્પન્ન કરે છે. અને જ્ઞાનના પર્વા-

યોને ઉત્પન્ન કરીને સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ કરે છે અને મિથ્યાત્વને દૂર કરે છે.

[૫૭] હે પૂજ્ય! વચનને સત્યમાર્ગમાં સ્થાપવાથી જીવ શું પામે છે? વચનને સત્યમાર્ગમાં સ્થાપવાથી સમ્યક્ત્વના પર્યાયો નિર્માણ કરે છે. અને સુલભ બોધિત્વ પામે છે. તેમજ દુર્લભ બોધિત્વથી નિવૃત્ત થાય છે.

[૫૮] હે પૂજ્ય! કાયાને સંયમમાં સ્થાપવાથી જીવ શું પામે છે? કાયાને સત્યભાવે સંયમમાં સ્થાપવાથી ચારિત્રના પર્યાયો નિર્માણ થાય છે અને ચારિત્રના પર્યાયોને નિર્માણ કરીને અનુક્રમે યથાખ્યાત ચારિત્રની સાધના કરે છે. યથાખ્યાત ચારિત્રની વિશુદ્ધિ કરીને ચાર કેવળી કર્મોશોને ખપાવે છે. અને ત્યારબાદ તે જીવ મિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત અને શાંત થઈ સર્વ દુઃખોનો અન્ન કરે છે.

[૫૯] હે પૂજ્ય! જ્ઞાનસંપન્નતાથી જીવ શું પામે છે? જ્ઞાન સંપન્ન જીવ સર્વ પદાર્થોના યથાર્થ ભાવને જાણી શકે છે અને તે ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર અટવીમાં દુઃખી થતો નથી. જેમ દોરાવાળી સોય ખોવાતી નથી તેમ જ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભૂયો પડતો નથી અને જ્ઞાન, ચારિત્ર તપ અને વિનયના યોગોને પ્રાપ્ત કરે છે તેમજ પોતાના દર્શન અને પરના દર્શનને અરાગ્યર જાણીને અસત્યમાર્ગમાં દ્રસાતો નથી.

[૬૦] હે પૂજ્ય! દર્શન સંપન્નતાથી જીવ શું પામે છે? તેવો સમક્ષિતી જીવ સંસારના મળરૂપ અજ્ઞાનનું છેદન કરે છે. તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઓલવાતો નથી. આ તે પ્રકાશતાં ત્રેષ જ્ઞાન તથા દર્શનથી પોતાના આત્માને રૂપે જીને સુદર ભાવનાપૂર્વક વિચરે છે.

- [૬૧] હે પૂજ્ય ! ચારિત્ર સંપન્નતાથી જીવ શું પામે છે ? ચારિત્ર સંપન્નતાથી શૈલેશી (મેરુ જેવા નિશ્ચળ) ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે. અને તેવા નિશ્ચળ ભાવને પામેલો આજ્ઞાત્ર આપ્તી રહેલા ચાર કર્મોને અપાવે છે અને ત્યારબાદ સિદ્ધ, ગુપ્ત, મુક્ત અને શાન્ત થઈ સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે.
- [૬૨] હે પૂજ્ય ! શ્રોત્રેન્દ્રિયના નિગ્રહથી જીવ શું પામે છે ? શ્રોત્રેન્દ્રિયના નિગ્રહથી મુંદર કે અમુંદર શબ્દોમાં રાગદ્વેષ રહિતપણે વર્તે છે. અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મો આધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો આધેલાં છે તેનો હાથ કરે છે.
- [૬૩] હે પૂજ્ય ! આંખના સંયમથી જીવ શું પામે છે ? આંખના સંયમથી મુંદર કે અમુંદર રૂપોમાં (દ્રશ્યોમાં) રાગદ્વેષ રહિત થાય છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મો આધતો નથી. અને પૂર્વે જે કર્મો આધેલાં છે તેનો હાથ કરે છે.
- [૬૪] હે પૂજ્ય ! ધ્રાણેન્દ્રિયના નિગ્રહથી જીવ શું મેળવે છે ? નાકના સંયમથી મુવાસિત કે દુર્ગંધિત પદાર્થોમાં રાગદ્વેષ રહિત થાય છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મો આધતો નથી અને જે કર્મો આધેલાં છે તેનો હાથ કરે છે.
- [૬૫] હે પૂજ્ય ! ત્વિષ્ટેન્દ્રિયના નિગ્રહથી જીવ શું મેળવે છે ? જીભના સંયમથી મુંદર કે અમુંદર રસોમાં (રસવાણાં કે મસાલાવાણામા) રાગદ્વેષ રહિત થાય છે અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મો આધતો નથી. અને પુર્વે જે કર્મો આધેલાં છે તેનો હાથ કરે છે.
- [૬૬] હે પૂજ્ય ! સ્પર્શેન્દ્રિયના સંયમથી જીવ શું પામે છે ? સ્પર્શેન્દ્રિયના સંયમથી મુંદર કે અમુંદર સ્પર્શોમાં રાગદ્વેષ રહિત

ચાય છે. અને તેથી રાગદ્વેષથી ઉત્પન્ન શ્રેયેલાં કર્મો બાંધતો નથી અને પૂર્વે જે કર્મો બાંધેલાં છે તેનો ક્ષય કરે છે.

[૬૭] હે પૂજ્ય ! ક્રોધના વિન્યયથી જીવ શું પામે છે ? ક્રોધવિન્યયથી જીવ ક્ષમાના ગુણને પ્રગટાવે છે. ક્રોધથી ઉત્પન્ન થતાં કર્મોને બાંધતો નથી અને પહેલાં બાંધ્યાં હોય તેને ખપાવે છે.

[૬૮] હે પૂજ્ય ! માનના વિન્યયથી જીવ શું પામે છે ? માનના વિન્યયથી મૃદુતાના અપૂર્વ ગુણને પ્રગટાવે છે અને માનજન્ય કર્મોને બાંધતો નથી. અને પૂર્વે જે બંધાયું છે તેને ખપાવે છે.

[૬૯] હે પૂજ્ય ! માયાના વિન્યયથી જીવ શું પામે છે ? માયાના વિન્યયથી સરળભાવપણું પ્રાપ્ત છે. અને માયાથી વેદ્યાં પડતાં કર્મો બાંધતો નથી. અને પૂર્વે બંધાયેલાં હોય તેને તેને દૂર કરે છે.

[૭૦] હે પૂજ્ય ! લોભના વિન્યયથી જીવ શું પામે છે ? લોભના વિન્યયથી સતોષરૂપ અમૃતને મેળવે છે. લોભજન્ય કર્મોને બાંધતો નથી અને પૂર્વે બંધાયેલાં છે તેને વિખેરે છે.

[૭૧] હે પૂજ્ય ? રાગદ્વેષ અને મિથ્યાદર્શનના વિન્યયથી જીવ શું પામે છે ? રાગદ્વેષ અને મિથ્યા દર્શનના વિન્યયમાં પ્રથમ તો જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની આરાધનામાં તે જીવાત્મા ઉદ્ધમી બને છે અને પછી આઠ પ્રકારનાં કર્મોની ગાંઠથી મૂકાવા માટે ક્રમપૂર્વક અઠાવીસ પ્રકારનાં મોહનીય કર્મોનો ક્ષય કરે છે. અને ત્યારબાદ પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, નવ પ્રકારનું દર્શનાવરણીય કર્મ અને પાંચ પ્રકારનું અંતરાય કર્મ. એ ત્રણે કર્મો એકી સાથે ખપાવે છે. અને ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ, સંપૂર્ણ, આવરણરહિત, અંધકારરહિત, વિશુદ્ધ અને સ્વોક્ષાલોકમાં પ્રકાશિત એવાં કેવળજ્ઞાન તથા ક્વિવળ દર્શનને પામે છે. કેવળ થયા પછી જ્યાંસુધી સયોગી હોય છે

ત્યાંસુધી ધર્માપચિક્ષકર્મ ખાંધે છે. તે કર્મનો સ્પર્શ માત્ર બે સમયની સ્થિતિવાળો અને સુખકર હોય છે. તે કર્મ પહેલે સમયે બંધાય છે. બીજે સમયે વેદાય છે અને ત્રીજે સમયે નષ્ટ થાય છે. પહેલે સમયે (ક્ષણે) તે કર્મ બંધાયું, બીજે સમયે વેદાયું, અને ત્રીજે સમયે છેવટ નષ્ટ થયું, એટલે એણે સમયે તો તે જીવાત્મા કર્મરહિત થાય છે.

નોંધ:—કર્મોનાં વર્ણન માટે ૩૩ મું અધ્યયન જુઓ.

[૭૨] ત્યારબાદ તે કેવળી જેટલું આયુષ્ય હોય તેટલું પૂર્ણ કરીને આયુષ્યના અંતથી અંતર્મુદ્દર્ત (બેધડી) જેટલો કાળ બાકી રહે ત્યારે મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારનો રોધકરી તે જીવ સૂક્ષ્મ ક્રિયાપ્રતિપાતિ (આ શુક્લ ધ્યાનનો ત્રીજો ભેદ છે) ચિંતવીને સૌથી પહેલાં મન, વચન અને કાયાનો યોગ રૂંધે છે અને તે વ્યાપાર રૂંધીને શ્વાસોચ્છવાસનો પણ નિરોધ કરે છે અને તે નિરોધ કર્યા પછી પાંચ હ્રસ્વ અક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કરતાં જેટલો કાળ થાય તેટલો કાળ (શૈલેશી અવસ્થામાં) રહીને તે અણુગાર સમુચ્છિનક્રિય (ક્રિયારહિત) અને, અનિવૃત્તિ (અક્રિયાવૃત્તિ) નામના શુક્લધ્યાનને ચિંતવતો તે વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચારે કર્મોને એકી સાથે ખપાવે છે.

નોંધ:—આર્ત, રોદ્ર, ધર્મ અને શુક્લ એમ ધ્યાનના ચાર ભેદો છે. શુક્લ ધ્યાનના પણ ચાર ભેદો છે. તેમાના છેલ્લા બે કેવળી જીવાત્મા ત્યતવે છે.

[૭૩] ત્યારબાદ ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્માણુ એ સર્વ શરીરોને છોડીને સમયેણિને પ્રાપ્ત કરીને કાઈ સ્થળે રોકાયા વગર અવક્રગતિએ, સિદ્ધસ્થાનમાં પામીને પોતાની મૂળ શરીરની અવગાહનાના રૂ જેટલા આકાશ પ્રદેશ થાય તેથી યુક્ત થઈ સર્વ કર્મોના અંત કરે છે.

[૭૪] આ પ્રમાણે ખરેખર સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ નામના અધ્યયનનો અર્થ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે કહ્યો છે, ખતાવ્યો છે, દેખાડ્યો છે અને ઉપદેશ્યો છે.

નોંધ:—સમક્તિ સ્થિતિ એ ચોથા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ છે. જીવાત્મા કર્મ, માયા કે પ્રકૃતિને આધીન રહે છે ત્યારે પ્રથમથી માંડીને સાવ મુક્ત થતાં સુધીમાં તે ઘણી ઘણી ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થતો રહે છે. સ સારના ગાઢખંધનથી માંડીને સાવ મુક્ત થતાં સુધી કે અશુદ્ધ (આઠ રુચકપ્રદેશોન માત્ર શુદ્ધ રહે છે નહિતો જડ જેવો બને છે.) ચૈતન્યથી માંડીને સાવ શુદ્ધ ચૈતન્ય થાય ત્યાં સુધીની ભૂમિકાઓને જૈન દર્શન સંક્ષિપ્તથી ચૌદ પ્રકારમાં વિભક્ત કરે છે. તેનેજ ગુણ સ્થાનક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આ ભૂમિકાઓ સ્થાન વિશેષ નહિ પણ આત્માની સ્થિતિવિશેષ છે. પહેલું સ્થાનક મિથ્યાદૃષ્ટિનું છે, તે દૃષ્ટિ એક હવ્ય મનુષ્યથી માંડીને અવિ-કસિત સૂક્ષ્મ જીવો સુધી રહેલી હોય છે. પરંતુ તેમાં તરતમતા (ઓછાવત્તા) ના અસખ્ય ભેદો છે, બીજી અને ત્રીજી ભૂમિકા પણ અસ્થિર છે, તેથી ચોથીથીજ મોક્ષમાર્ગ શરૂ થાય છે એમ સમજવું. અન્ય દર્શનોમા આ સ્થિતિને આત્મ સાક્ષાત્કાર તરીકે વર્ણવી છે. આ ભૂમિકામાં સ સાર પરિ-ભ્રમણ કરાવવાના નિમિત્તરૂપ તીવ્ર કષાયો મંદ પડી જાય છે એ આત્મ પરિણામો જેટલાં વિશુદ્ધ દૃત્રિમ શુદ્ધ કે મિશ્ર હોય તે પ્રમાણમાં તે ક્ષાયિક, ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ સ્થિતિ તરીકે કહેવાય છે. આઠમે ગુણસ્થાનક પહોંચ્યા પછી આ ત્રણ પૈકી માત્ર બે શ્રેણિઓ રહે છે જેને ઉપશમ અને ક્ષયિક શ્રેણિ કહેવાય છે. ઉપશમ (કર્મોને ઉપશમાવનાર) શ્રેણિવાળા જીવનું આગળ વધ્યા પછી પણ પતનજ થાય છે. કારણ કે તે વિશુદ્ધિ સાચી નહિ પણ દૃત્રિમ હોય છે. જેમ રાખથી ઢાકાયેલો અગ્નિ ન દેખાવા છતાં વાયુના સપાટાથી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહે છે, તેજ પ્રકારે ઉપશમ શ્રેણિ વાળો જીવાત્મા અગિયાર ગુણસ્થાન જેવી હવ્ય ભૂમિકા પર પહોંચ્યા છતાં સૂક્ષ્મ લોભને હૃદય થતાં પતિત થાય છે.

ક્ષપક (કર્મોનો ક્ષય કરનાર) શ્રેણિવાળો જીવાત્મા દસમી ભૂમિકાપરથી અગિયારમીએ ન જતાં સીધો બારમી ભૂમિકા પર પહોંચે છે. આ સ્થિતિમાં તેના કપાયો ક્ષીણ થયા હોય છે અને તેથી તે તેરમા ગુણસ્થાનકે જઈ કેવળી થાય છે. આ વખતે આઠ કર્મો પૈકી ચાર કર્મોનાં (નિસત્વ જેવાં) આવશ્ય રહે છે એ કેવળી ન્યાં સુધી દેહ હોય છે ત્યાં સુધી દેહની હાજતોને લઈને કર્મ કરતા રહે છે પરંતુ તે કર્મ આસક્તિ રહિત હોઈને બંધન કરતા ન હોઈ દુરતજ ખરી પડે છે. આ ક્રિયાને ધર્માપયિક્રી ક્રિયા કહે છે.

આયુષ્યકાળ પૂર્ણ થવાના સમયે શુક્લ ધ્યાનનો ત્રીજો ભેદ કે જેને સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતી કહે છે તેને ચિંતવીને સૌથી પ્રથમ મનોયોગ, વચન-યોગ અને કાયયોગ એમ ક્રમપૂર્વક રૂંધનકરી આખરે ત્યાસોઅવાસને રૂંધી તે જીવાત્મા સાવ નિષ્કંથ બને છે. આ સ્થિતિને ત્રૈલેશી અવસ્થા કહેવાય છે. ત્યાં જ, ઇ, ઈ, ઉ, ઋ અને લૃ એવા પાંચ હરવ અક્ષરના ઉચ્ચારણ કાળ નેટલો સમય રહી આખરે શુક્લ ધ્યાનના ચોથા ભેદને સ્પર્શી બાકી રહેલાં ચારે કર્મોનો ક્ષય કરી પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપી શુદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થાય છે.

શુદ્ધ ચેતનની સ્વાભાવિક ઉર્ધ્વગતિ હોવાને લીધે તે જાંચે અને જાંચે ન્યાં સુધી તેનું ગતિસહાયક તત્ત્વ-વર્માસ્તિકાય હોય છે, ત્યાં સુધી જાંચે જઈ આખરે સ્થિર થાય છે. જે સ્થાને આત્મ સ્થિરતા થાય છે. તે સ્થાન લોકના અગ્રભાગ પર આવેલું છે અને તેને સિદ્ધગતિ તરીકે કહે છે. અંતિમ શરીર છોડતી વખત તેનું પરિમાણ (જાંચાઈ પહોળાઈ) હોય તેમાનો ૧/૩ ભાગ (સુખ, -દાન, પેટ-વગેરે ખાલી સ્થળે) ગોલો-હોય છે. તેટલો ભાગ નીકળી જઈ ૨/૩ ભાગમાં તે જીવાત્માના તેટલા પ્રદેશો તે સિદ્ધસ્થાનમાં

વ્યાપ્ત થાય છે તે તેની અવગાહના કહેવાય છે. બિન્ન બિન્ન સિદ્ધાત્મા-
ઓના પ્રદેશો પરસ્પર અવ્યાધાત રહી પરસ્પરનું પૃથક્ત્વ બતાવતા રહે છે.
એવા પરમ પુરુષો વીતરાગ, વીતભોહ અને વીતદ્વેષ હોવાથી તેમનું સંસારમાં
પુનરાગમન થઈ શકતું નથી.

એમ કહું છું:—

આમ સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ સંબંધી
ઓગન્ત્રીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

તપોમાર્ગ

૩૦

આખો સંસાર આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક દુઃખોથી ઘેરાયેલો છે. સંસારના સર્વ જીવો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી હણાઈ રહ્યા છે. કોઈ વખતે શારીરિક તો કોઈ વખતે માનસિક એમ દર્દોની તડામાર લાગી રહી છે, અને એ વ્યાધિથી બેજાર થયેલા જીવો તેનું નિવારણ સતત ઈચ્છી રહ્યાં છે.

દરેક કાળમાં દરેક ઉદ્ધારક પુરુષો ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં ઔપધ આપે છે. ભગવાન મહાવીરે સર્વ સંકટોના નિવારણ માટે એક માત્ર ઉત્તમ કોટિની જડીબુટ્ટી આપી છે કે જે તપશ્ચર્યાને નામે ઓળખાય છે.

તપશ્ચર્યા મુખ્યત્વે બે પ્રકારમાં વિભક્ત કરી છે. કે જે આંતરિક અને બાહ્યના નામે પ્રસિદ્ધ છે.

બાહ્ય તપશ્ચર્યા ખાસ કરીને અગ્રમત્ત રાખવા અર્થે છે. જો શરીર પ્રમાણી હોય તો તેની પ્રવૃત્તિ પાપ તરફ ઢળતી હોય છે. અને તેવી પરિસ્થિતિમાં શરીર તથા ઈન્દ્રિયો સાધકને બદલે બાધક થઈ પડે છે. જ્યારે શરીર અગ્રમત્ત અને સંયમી બને છે ત્યારેજ આત્માનિઝાસા જગે છે, અને ચિતન, મનન, યોગાભ્યાસ, ધ્યાન વગેરે આત્મસાધનાનાં અંગોમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે.

તેથીજ બાહ્યતપશ્ચર્યામાં ગણસણ (ઉપવાસ), ઉણોદરી (અધ્યાહાર), ભિક્ષાચરી (મળેલાં સાધનોને પણ પરિમિતજ

ઉપયોગ કરવો), રસ પરિત્યાગ (સ્વાદેન્દ્રિય નિગ્રહ), કાય-
કલેશ (દેહ દમનની ક્રિયા) અને વૃત્તિસંક્ષેપ (જીવનની જરૂ-
રિયાતો ઘટાડતા જવું). આ છએ તપશ્ચર્યાઓ એકલાં
અમૃત છે. તેનો જે જે દૃષ્ટિએ જેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય
તેટલું પાપ ઘટે. અને પાપ ઘટે એટલે ધાર્મિક ભાવ અવશ્ય
વધ્યે જાય. પરંતુ તેનો ઉપયોગ પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે કરતા
રહેવું જોઈએ.

આંતરિક તપશ્ચર્યાઓમાં પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, સેવા, સ્વા-
ધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ (દેહાધ્યાસનો ત્યાગ) એ છ
વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ છએ સાધનો આત્મોન્નતિનાં
ભિન્નભિન્ન પગથિયાં છે. આત્મોન્નતિના ઈચ્છુકસાધકો તેમાંથી
ઘણું પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] રાગ અને દ્વેષથી એકદુ યથેલું પાપકર્મ ભિક્ષુ જે તપ વડે
અપાવે છે તેને (તે તપને) એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો.
- [૨] પ્રાણીવધ, મૃપાવાદ (અસત્ય) અદત્ત, મૈથુન (અપ્રજ્ઞાચર્ય)
અને પરિગ્રહ એ પાંચ મહાવ્રતોથી તથા રાત્રિભોજનથી
વિરક્ત થયેલો જીવાત્મા અનાસ્રવ (નવાં પાપ રોકનાર—
આસ્રવ રહિત) થાય છે.
- [૩] વળી પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ ગુપ્તિથી સહિત, કષાયથી
રહિત, જીતેન્દ્રિય, નિરભિમાની અને શલ્ય રહિત જીવ અના-
સ્રવી થાય છે.
- [૪] ઉપર કહેલા ગુણોથી વિપરીત એવા દોષો દ્વારા રાગ અને
દ્વેષથી એકદુ કરેલું કર્મ જે પ્રકારે નષ્ટ થાય છે તે (ઉપાય)ને
એકાગ્ર મનથી સાંભળો.

[૫] જેમ મોટા તળાવનો જળ આવવાનો માર્ગ ઈંધીને તેમજ અંદરનું પ્રથમનું પાણી ઉલેચીને તથા સૂર્યના તાપે કરીને ક્રમપૂર્વક તે (જળ)નું શોષણ થાય છે તેમ—

[૬] સંયમી પુરુષનું નવું થતું પાપકર્મ (પણુ વ્રતદ્વારા) ઈંધવાથી આવતું નથી અને પૂર્વે કરોડો ભવથી સંચિત કરેલું જે પાપકર્મ હોય છે તે પણુ તપ તકે જીર્ણ થઈ જાય છે.

[૭] તે તપ બાહ્ય અને આંતરિક એમ બે પ્રકારનું છે. અને તે બાહ્ય તથા આંતરિક તપના પણુ પૃથક્ પૃથક્ છ છ ભેદો છે.

[૮] (બાહ્ય તપના ભેદો કહે છે), (૧) અણુસણ, (૨) ઉણોદરી, (૩) લિક્ષાયરી, (૪) રસ પરિત્યાગ, (૫) કાય કલેશ અને (૬) સંલીનતા. એમ છ પ્રકારનું બાહ્ય તપ હોય છે.

[૯] એક કાળ મર્યાદિત (એટલે કે) એક ઉપવાસ કે અધિકદિન પર્યંત અને બીજું મરણ પર્યંત એમ અણુસણ બે પ્રકારના હોય છે. તેમાં પહેલું (ભોજનની) આકાંક્ષા સહિત અને બીજું કાંક્ષા રહિત હોય છે.

નોંધ:—પહેલામાં મર્યાદા હોવાથી ભોજનની અપેક્ષા રહે છે. બીજામાં રહેતી નથી.

[૧૦] જે કાળમર્યાદિત તપ છે તે પણુ સંક્ષેપથી છ પ્રકારનું છે.

(૧) ઋણિ તપ, (૨) વ્રતર તપ, (૩) ધન તપ, (૪) વર્ગ તપ, [૧૧] (૫) વર્ગવર્ગ તપ અને (૬) પ્રકીર્ણ તપ. આ પ્રમાણે

ભિન્નભિન્ન અને મનોવાંચિત કૃણ આપનારું, કાળમર્યાદિત અણુસણ જાણવું.

નોંધ:—ઋણિતપ વગેરે તપશ્ચર્યાઓ જુદી જુદી રીતે ઉપવાસો કરવાથી થાય છે તે તપોનું વિસ્તૃત વર્ણન અન્ય સૂત્રોમાં જોઈ લેવું.

[૧૨] જે મરણપર્યંતનું અણુસણ હોય છે તે પણ કાયચેષ્ટાને ઉદ્દેશી
જે પ્રકારનું કહ્યું છે. (૧) સવિચાર (કાયાની ક્રિયા સહિત)
અને (૨) અવિચાર (નિષ્ક્રિય).

[૧૩] અથવા સપરિકર્મ (ખીજની સેવા લેવી તે) અને અપરિકર્મ
એમ જે પ્રકારે કહ્યું છે. તેના પણ બે ભેદ છે. (૧) નિહારી
અને (૨) અનિહારી. એ બન્ને પ્રકારના મરણોમાં આહારનો
ત્યાગ તો હોય છેજ.

નોંધ.—નિહારી એટલે જે મુનિનું ગામમાં મરણ થતા મૃત કલેવરને
અહાર લઈ જતું તે અને ગુફામાં મરણ થાય તે અનિહારી કહેવાય છે.

[૧૪] ઉણોદરી તપ પણ દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ભાવથી અને
પર્યાયથી સંક્ષેપમાં પાંચ પ્રકારનું કહ્યું છે.

[૧૫] જેટલો જેનો આહાર હોય તે પૈકી અત્પમાં અત્પ એક
કવલ પણ ઓછો લેવો એ દ્રવ્યથી ઉણોદરી તપ કહેવાય છે.

[૧૬] (૧) ગામ, (૨) નગર, (૩) રાજધાની, (૪) નિગમ, (૪) આકર
(ખાણવાળો પ્રદેશ), (૬) પલ્લી (અટવીની વચ્ચેનો પ્રદેશ),
(૭) ખેટ (જ્યાં ધૂળનો કાટ હોય તે પ્રદેશ), (૮) કરખટ
(નાના નાના ગામોવાળો પ્રદેશ), (૯) દ્રોણમુખ (જળ અને
સ્થળવાળો પ્રદેશ), (૧૦) પાટણ (સર્વ દિશાથી માણસ
આવી શકે તેવું સ્થળ), (૧૧) મંડપ (ચારે દિશામાં અઢી
અઢી ગાઉ સુધી ગામ હોય તે), (૧૨) સવાહન (પર્વતના
મધ્યમાં ગામ હોય તે).

[૧૭-૧૮] (૧૩) આશ્રમપદ (તાપસનાં સ્થાનકો હોય તે), (૧૪)
વિહાર (જ્યાં ભિક્ષુઓ વસતા હોય તેવું સ્થળ), (૧૫)
સન્નિવેશ (નાના નાના નેસડાઓ), (૧૬) સમાજ (ધર્મશાળા),
(૧૭) ધોષ (ગાયોનું ગોકુળ), (૧૮) સ્થળ (રેતીના ઊંચા

ઢગલાવાળું સ્થળ), (૧૯) સેના (સેનાનું સ્થળ), (૨૦) ખંધાર (કટક ઉતરવાનાં સ્થળ), (૨૧) સાર્થવાહોને ઉતરવાનું સ્થળ), (૨૨) સંવર્ત (બયોથી ત્રાસેલાં કુટુંબ આવીને રહે તે સ્થળ), (૨૩) કાટ (કાટવાળું ગામ), (૨૪) વાડા (વાડા-ઓમાં વાડાવાળાં સ્થળ), (૨૫) શેરીઓ, અને (૨૬) ધરો. આટલા ક્ષેત્રોમાં અભિગ્રહ કરે કે આટલા પ્રદેશનોજ જો આહાર મળે તો લેવો. એ પ્રકારનું ક્ષેત્રથી ઉણોદરી તપ કહેવાય છે.

નોંધ:—ખાસ કરીને આ ક્ષેત્રો જૈન ભિક્ષુઓને માટે કલાં છે. પરંતુ શુદ્ધસ્થસાધક પણ પોતાનાં ક્ષેત્રમાં આવા પ્રકારની ક્ષેત્ર મર્યાદા કરી શકે છે.

[૧૯] (૧) પેટીને આકારે, (૨) અર્ધ પેટીને આકારે, (૩) ગોમૂત્રને આકારે, (૪) પતંગને આકારે, (૫) શંખાવૃત્તને આકારે તેના બે ભેદ (૧) પાડામાં અને (૨) પાડા બહાર, અને (૬) પહેલાં સળંગ છેડા મુધી જમને પછી પાછો વળતાં ભિક્ષા-ચરી કરે. એમ છ પ્રકારે ક્ષેત્ર થકી ઉણોદરી તપ કહેવાય છે.

નોંધ:—ઉપરના છ એ આકારો પ્રમાણે ભિક્ષાચરી કરવાનો નિયમ માત્ર ભિક્ષુ માટે કહેવાયો છે.

[૨૦] દિવસના ચાર પ્રહરમાંથી અમુક પ્રહરે ભિક્ષા મળે તો ક્ષેત્રી એ પ્રકારે અભિગ્રહ (સંકલ્પ) ધારી વિચરે તે કાળ થકી ઉણોદરી તપ બળેલુ.

[૨૧] અથવા થોડી ન્યૂન ત્રીજી પોરસીમાંકે ત્રીજી પોરસીનો ચોથો ભાગ બાકી રહે ત્યારે ભિક્ષાચરી મળે તો ગ્રહણ કરીશ. એ પ્રકારનો સંકલ્પ કરે તો તે કાળથી ઉણોદરી તપ કહેવાય.

[૨૨] સ્ત્રી અથવા પુરુષ અલંકાર સહિત કે રહિત અથવા બાલ, યુવાન કે વૃદ્ધ તેમજ અમુક પ્રકારનાં વસ્ત્રસહિત હોય—

[૨૩] વળી અમુક વર્ણુવાન હોય, રોષ રહિત કે હર્ષસહિત હોય એવાં એવાં ચિહ્નોથી યુક્ત હોય તેવાને હાથેજ ભિક્ષા લેવી તેવો સંકલ્પ કરે. તે ભાવથી ઉણોદરી તપ કહેવાય.

નોંધ:—આવા કડક સંકલ્પ વારંવાર ફળે નહિ તેથી ભિક્ષા ન મળતાં વારંવાર (ભૂખ્યા રહેવાથી) તપશ્ચર્યા યાય તે સંભવિત છે.

[૨૪] દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી જે જે વર્ણુન કર્યું એ ચારે નિયમો સહિત થઈ જે ભિક્ષુ વિચરે તે પર્યાવચર તપશ્ચર્યા કરનાર કહેવાય છે.

નોંધ:—પર્યાવ એટલે જેમાં ઉપર કહેલા ચારે અંશ હોય તે તપને પર્યાય ઉણોદરી તપ કહેવાય છે.

[૨૫] આઠ પ્રકારની ગોચરીમાં અને સાત પ્રકારની એષણામાં જે જે ખીજા અભિગ્રહો ભિક્ષુ રાખે છે તે ભિક્ષાચરી તપ કહેવાય છે.

નોંધ:—ત્રીજી તપશ્ચર્યાને અન્ય અંશોમાં વૃત્તિ સંક્ષેપ પણ કહેલ છે. વૃત્તિ સંક્ષેપ એટલે જીવનની જરૂરિયાતો ઓછામાં ઓછી કરી નાખવી તે ત્રીજી બાલ તપ કહેલ છે.

[૨૬] દૂધ, દહીં, ઘી વગેરે રસો તથા સંસ્કારી રસિક ભોજન તથા ખીજા પણ રસોનો ત્યાગ કરવો તે રસપરિત્યાગ નામની તપશ્ચર્યા કહેવાય છે.

[૨૭] વીરાસન (ખુરસી જેવું આસન) વગેરે વિવિધ આસનો કાયાને અપ્રમત્ત રાખી સુખ કરનાર નીવડે છે. તેવાં કડક આસનો કરી કાયાને કસવી તે કાય કલેશ નામનું તપ કહેવાય છે.

[૨૮] એકાંત કે જ્યાં સ્વાધ્યાય ધ્યાનની અનુકૂળતા મળે, કોઈ ન આવે જાય એવા સ્ત્રી, પશુથી રહિત સ્થાનમાં શયન તથા આસનનું સેવન કરવું તે સંલીનતા નામનું તપ કહેવાય છે.

[૨૯] એ પ્રકારે સંક્ષેપથી બાહ્યતપ કહ્યું. તેમજ સંક્ષેપથી ક્રમપૂર્વક આંતરિક તપ કહીશ.

[૩૦] પ્રાયશ્ચિત, વિનય, સેવા, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ એ છ આભ્યંતર તપ છે.

[૩૧] ભિક્ષુ આલોચનાદિ દસ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત વહન કરે છે તે પ્રાયશ્ચિત તપ કહેવાય છે.

નોંધ:—પ્રાયશ્ચિત એટલે પાપનું છેદન કરવું. તેના દસ પ્રકાર છે: (૧) આલોચના, (૨) પ્રતિક્રમણ, (૩) તદ્ભય, (૪) વિવેક, (૫) વ્યુત્સર્ગ, (૬) તપ, (૭) વેદ, (૮) મૂલ, (૯) ઉપસ્થાન અને (૧૦) પારંચિક. વિશેષ વિવરણ છેદ સૂત્રોમા જુઓ.

• [૩૨] (૧) ગુર્વાદિકની સામે જવું, (૨) તેમને બે હાથ જોડવા, (૩) આસન આપવું, (૪) ગુરુની અનન્ય ભક્તિ કરવી અને (૫) હૃદયપૂર્વક સેવા કરવી તે વિનય કહેવાય છે.

નોંધ:—અભિમાન ઓગળ્યા વિના સાચી સેવા-શુશ્રૂષા-યતી નથી. [૩૩] આચાર્યાદિની દસ સ્થાનોમા શક્તિ અનુસાર સેવા બજાવવી તે વૈયાવૃત્ય તપ કહેવાય છે.

નોંધ:—આચાર્યાદિમાં આ દશમો સમાવેશ થાય છે. (૧) આચાર્ય, (૨) ઉપાધ્યાય, (૩) સ્થવિર, (૪) તપસ્વી, (૫) રોગીષ્ઠ, (૬) સહાધ્યાયી, (૭) સ્વધર્મી, (૮) કુળ, (૯) ગણ અને (૧૦) સંઘ.

[૩૪] વાચના લેવી, પ્રશ્ન પૂછવા, વારંવાર શાસ્ત્ર ફેરવવું, સૂત્રાદિના અર્થ તથા રહસ્ય ચિંતવવું અને ધર્મકથા કરવી એ પાત્ર પ્રકારના સ્વાધ્યાય તપ કહેવાય છે.

[૩૫] સમાધિવંત સાધક આર્ત અને રોદ્ર એ બન્ને ધ્યાનને છોડીને ધર્મધ્યાન તથા શુદ્ધ ધ્યાનને ચિંતવે છે તેને મહાપુરુષોએ ધ્યાન કહ્યું છે.

[૩૬] સૂતી વખતે, જોસતી વખતે કે ઉભા રહેતી વખતે જે ભિક્ષુ કાયાનો સર્વ વ્યાપાર છોડી દે (હલાવે ચલાવે નહિ) તેને છટ્ટુ કાયોત્સર્ગ તપ કહ્યું છે.

[૩૭] એ પ્રમાણે બે પ્રકારનાં તપ જે મુનિ યથાર્થ સમજીને આચરે છે તે પંડિત સાધક સર્વ સંસારના બંધનથી જલદી છૂટી જાય છે.

નોંધ:—આ એક અનુભવીએ અનુભવેલી ઉત્તમ રસાયણ છે. આત્મ-દર્શને નિવારવાનું આજ એક અજોડ ઔષધ છે. દુ.ખી અને દર્દીઓએ આજ કયાયો જીવનમાં અજભાવવા અને જીવનનો સમુદ્ધાર કરી લેવો તે ખીજ બધા સાધનો કરતાં ઉત્તમ છે.

વિદ્યામાં અહંકારનો સંભવ છે. ક્રિયામાં અજ્ઞાનતા, અક્રુડતા કે જડતાનો સંભવ છે. તપશ્ચર્યામાં જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્નેનો સમાવેશ છે. તેથી અહંકાર, અજ્ઞાન, અક્રુડતા અને જડતા બધાં વિકલ્પ થઈ આત્મસંતોષ, આત્મશાંતિ ને આત્મતેજ પ્રગટે છે. અને તેવા જીવાત્માઓ ચોત્રે પ્રકાશી લોકને પ્રકાશ અર્પી પોતાના આયુષ્ય, શરીર, ઈદ્રિયાદિ સાધનોને છોડી સાધ્યસિદ્ધ પ્રાપ્ત છે.

એમ કહું છું:—

એ પ્રમાણે તપોમાર્ગ સંબંધી ત્રીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

ચરણવિધિ

ચારિત્રના પ્રકારો

૩૧

પાપનો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે. તેને રોકવાની ક્રિયાને સંવર કહેવાય છે. પાપમાંથી નિવૃત્ત થવું કે ધર્મમાં લીન થવું તે બંને સમાન છે. પાપનો આધાર માત્ર ક્રિયાપર નથી પરંતુ ક્રિયાની પાછળના અધ્યવસાયો પર છે. કલુષિત વાસનાથી થયેલું કાર્ય બાહ્યદ્રષ્ટિએ ઉત્તમ પણ દેખાતું હોય છતાં મલિન અને નકામું છે. શુભ ભાવનાથી થયેલું સામાન્ય કાર્ય દ્રષ્ટિએ કનિષ્ઠ દેખાતું હોવા છતાં ઉત્તમ અને આત્મવૃત્તિ માટે પર્યાપ્ત છે.

દેહને ગાંગે, ખાતું પીવું, ખોલવું, બેસવું, ઊઠવું ઇત્યાદિ બધું કર્યા વિના આપણે રહી શકીએ નહિ. માટે તેનાથી નિવૃત્ત થવું. કદાચ થોડા સમય માટે શક્ય હોય છતાં જીવનભર તેમ રહેવું અશક્ય છે. અને માનો કે બહારની ક્રિયા થોડો વખત બધું પણ કરવાને સમર્થ હોઈએ તોપણ આપણું આંતરિક ક્રિયાત્મક કાર્ય તો થયાજ કરવાનું છે. તેને આપણે જાગૃતિથી રોકી શકવાના નથી. મારેજ ભગવાન મહાવીર ક્રિયાને બધું કરવાનું ન કહેતાં ક્રિયા કરવા છતાં તમારો ઉપયોગ શુદ્ધ અને સ્થિર રાખો તેમ કહ્યું છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે આત્મલક્ષ્ય. જો આત્મલક્ષ્ય હોય તો ક્રિયા પાછળની બધી કલુષિતતા સહેજે વિરમી જાય.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] જીવાત્માને એકાંત સુખ આપનાર અને જેને આચરીને અનેક જીવો આ સંસાર સાગરને તરી ગયા તે ચારિત્રની વિધિ હું કહું છું.—

[૨] એક તરફથી નિવૃત્ત થવું અને બીજા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અર્થાત્ કે અસંયમથી નિવૃત્ત થવું અને સંયમમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

[૩] પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર એવા બે પાપ રાગ અને દ્વેષ છે. જે લિક્ષુ તે બન્નેને રોકે છે તે આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો નથી.

[૪] ત્રણ દંડ, ત્રણ ગર્વ અને ત્રણ શલ્યોને જે લિક્ષુ તજે છે તે સંસારમાં નિત્ય પરિભ્રમણ કરતો નથી.

નોંધ:—(૧) મનદંડ (૨) વચન દંડ અને (૩) કાયદંડ. (૧) ઋદ્ધિગર્વ, (૨) રસગર્વ અને (૩) શાતાગર્વ. (૧) માયાશલ્ય (૨) નિદાન શલ્ય અને (૩) મિથ્યાત્વ દર્શન શલ્ય.

[૫] જે લિક્ષુ દેવ, મનુષ્ય અને પશુઓના આકસ્મિક ઉપસર્ગ (સંકટો) ને સમજાવથી સહન કરે છે તે સંસારમાં ભ્રમતો નથી.

[૬] ચાર વિકૃતિ, ચાર કષાય, ચાર, સંજ્ઞા અને બે પ્રકારના બ્યાનોને હંમેશને માટે જે લિક્ષુ છોડી દે છે તે સંસારમાં ભ્રમતો નથી.

નોંધ—બે ધ્યાન:—આર્તધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન.

[૭] પાંચ મહાવ્રતો, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ત્યાગ, પાંચ સમિતિ અને પાંચ પાપ ક્રિયાઓનો ત્યાગ, તે ચારે વસ્તુઓમાં હમેશાં, ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભ્રમતો નથી.

નોંધ:—ઉપયોગ શબ્દ આચરવામાં, શ્રદ્ધા કરવામાં અને તજવામાં એમ ત્રણે સ્થળે લાગુ પડે છે.

- [૮] છ લેશ્યાઓ, છકાયો અને આહારના છ કારણોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.
- [૯] સાતપિંડ ગ્રહણની પ્રતિમાઓ અને સાત પ્રકારના ભય સ્થાનોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.
- [૧૦] આઠ પ્રકારના મદો, નવ પ્રકારનું અશ્વત્થયૈ રક્ષણ અને દસ પ્રકારના બિહુધર્મમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો નથી.
- [૧૧] અગિયાર પ્રકારની શ્રાવક પ્રતિમાઓમાં અને બાર પ્રકારની બિહુ પ્રતિમાઓમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.

નોંધ:—પ્રતિમાઓ એટલે ચોક્કસપ્રત નિયમવાળી ક્રિયા.

- [૧૨] તેર પ્રકારનાં ક્રિયા સ્થાનોમાં, ત્રીદ પ્રકારના પ્રાણીસમૂહોમાં અને પંદર પ્રકારના પરમાધાર્મિક દેવોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.
- [૧૩] જે બિહુ (સૂયગડાંગ સૂત્રના પ્રથમ સ્કંધનાં) સોળ અધ્યયનોમાં તથા સત્તર પ્રકારના અસંયમોમાં સતત ઉપયોગ રાખે છે. તે સંસારમાં ભમતો નથી.
- [૧૪] અઠાર પ્રકારનાં અશ્વત્થયૈ સ્થાનોમાં, ઓગણીસ પ્રકારનાં જ્ઞાતા અધ્યયનોમાં અને વીસ પ્રકારનાં સમાધિસ્થ સ્થાનોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.
- [૧૫] એકવીસ પ્રકારના સખળ દોષોનો અને બાવીસ પ્રકારના પરિષ્કોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.
- [૧૬] સૂયગડાંગસૂત્રના કુલ ત્રીવીસ અધ્યયનોમાં અને એવીશપ્રકારના અધિકરૂપવાળા દેવોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો નથી.

[૧૭] જે બિહુ પચીસ પ્રકારની ભાવનાઓમાં અને દશાશ્રુત સ્કંધ-
બૃહત્કલ્પ અને વ્યવહાર સૂત્રના મળી છવીસ ઉંશાઓમાં
ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.

[૧૮] સત્તાવીસ પ્રકારના અણુગાન્ગુણોમાં તેમજ અઠાવીસ પ્રકારના
આચારપ્રકરો (પ્રાયશ્ચિતો) માં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે
છે. તે સંસારમાં ભમતો નથી.

[૧૯] ઓગણત્રીસ પ્રકારના પાપસૂત્રોના પ્રસંગમાં અને ત્રીસ પ્રકારનાં
મહામોહનીનાં સ્થાનોમાં જે બિહુ હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે
તે સંસારમાં ભમતો નથી.

[૨૦] એકત્રીસ પ્રકારના સિદ્ધભગવાનના ગુણોમાં, બત્રીસ પ્રકારના
યોગ સંગ્રહોમાં અને તેત્રીસ પ્રકારની અસાતનાઓમાં જે બિહુ
હમેશાં ઉપયોગ રાખે છે તે સંસારમાં ભમતો નથી.

[૨૧] ઉપરના બધા સ્થાનોમાં જે બિહુ સતત ઉપયોગ રાખે છે તે
પંડિત સાધુ આ સર્વ સસારથી શીઘ્ર મુક્ત થાય છે.

નોંધ.—સસાર એ સદ્બોધની શાળા છે. તેમાં રહેલા પ્રત્યેક
પદાર્થો સતત કંઈ ને કંઈ નવીન બોધ આપતાજ હોય છે માત્ર તેની
સન્મુખ દષ્ટિ રાખવી જોઈએ. દષ્ટિમાં અમૃત ભક્ત્યું એટલે જગતમાંથી
અમૃતજ મળ્યા કરશે. અહીં એકથી માંડીને તેત્રીસ સંખ્યા સુધીની ભિન્ન
ભિન્ન વસ્તુઓ બતાવી છે. તેમાં કેટલીક ગ્રાહ્ય અને કેટલીક ત્યાજ્ય
કરવાની પણ છે. પરંતુ જાણ્યા પછીજ તે બંને ક્રિયા બની શકે માટે
ચતુર્થ દષ્ટિએ એ સૌને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો એ અતિ અતિ
આવશ્યક છે.

એમાં કહું છું:—

એ પ્રમાણે ચરણવિધિ નામનું એકત્રીસમું અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

પ્રમાદસ્થાન

૩૨

જો સંસાર અનાદિ છે તો દુઃખ પણ અનાદિ કાળથી સમજી લેવું. પરંતુ અનાદિ હોવા છતાં જો દુઃખનું મૂળ શોધી તે મૂળનેજ દૂર કરી શકાય તો સંસારમાં રહેવા છતાં દુઃખથી છૂટી શકાય છે. સર્વ દુઃખથી મુકાવું તેનું જ નામ મોક્ષ. તે સમ્યક્-જ્ઞાનના અવલંબનથી આવે. મોક્ષ ઘણા પુરુષોએ સાધ્યો છે, સાધી શકે છે અને સાધી શકશેજ. સર્વજનું આ અનુભવ વાક્ય છે.

જન્મમૃત્યુના દુઃખનું મૂળ કર્મબંધન છે. તે કર્મબંધનનું મૂળ મોહ છે અને મોહ, તૃષ્ણા, રાગ કે દ્વેષ ઇત્યાદિમાં પ્રમાદ મુખ્ય પાઠ ભજવનાર પાત્ર છે. કામ ભોગોની આસક્તિ એજ પ્રમાદનાં સ્થાન છે. પ્રમાદથી અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. અજ્ઞાન કે મિથ્યાત્વથી શુદ્ધ દ્રષ્ટિનો વિપર્યાસ થાય છે, અને ચિત્તમાં મલિનતાનો કચરો જામે છે. આથી તેવું મલિન ચિત્ત સુખિ-માર્ગની અભિમુખ થઈ શકતું નથી.

શુદ્ધજન અને મહાપુરુષોની સેવા, સત્સંગ અને સદ્વર્ચનથી જિજ્ઞાસા જાગે છે. સાચી જિજ્ઞાસા જાગ્યા પછી સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, અંયમ, એવાં ઉત્તમ અંગો પરત્વે રુચિ પ્રગટે છે અને તેવાં આચરણથી પૂર્વની મલિનતા ધોવાઈ જઈ શુદ્ધ ભાવનાઓ જામે છે. આવી ભાવનાઓ ચિંતન, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં ઉપયોગી અને આત્મવિકાસમાં ખૂબ સહાયક નીવડી શકે છે.

લગવાન બોલ્યા:—

[૧] અનાદિ કાળથી મૂળ સહિત સર્વ દુઃખની મુક્તિનો એકાંત હિતકારી, કલ્યાણકર ઉપાયને કહીશ. કહેતા તેવા મને પ્રતિપૂર્ણ (એકાગ્ર) ચિત્તથી તમે સાંભળો.

[૨] સપૂર્ણ જ્ઞાનના પ્રકાશથી, અજ્ઞાન અને મોહના સંપૂર્ણ ત્યાગથી તેમજ રાગ અને દ્વેષના ક્ષયથી એકાંત સુખકારી મોક્ષપદ પામી શકાય છે.

તે મોક્ષપદ પામવાના ઉપાય કયા ? તે બતાવે છે.

[૩] બાલજીવોના સગથી દૂર રહેવું, ગુરુજન અને વૃદ્ધ-અનુભવી મહાપુરુષોની સેવા કરવી તથા એકાંતમાં રહી ધૈર્યપૂર્વક સ્વાધ્યાય-સૂત્ર તથા તેનાં ગંભીર અર્થનું ચિંતન કરવું એજ મોક્ષનો માર્ગ (ઉપાય) છે.

[૪] વળી સમાધિની ઇચ્છાવાળા તપસ્વી સાધુએ પરિમિત અને શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરવો, નિપુણાર્થ બુદ્ધિવાળા (મુમુક્ષુ) સાથીદારને શોધવો અને સ્થાન પણ એકાંત (ધ્યાન ધરવા લાયક) ઇચ્છવું જોઈએ.

[૫] જો ગુણથી અધિક કે ગુણથી સમાન નિપુણ સાથીદાર ન મળે તો કામભોગોમાં નિરાસક્ત થઈને અને પાપોને દૂર કરીને એકલા (રાગદ્વેષ રહિત) પણ શાંતિપૂર્વક વિચરવું.

નાંધ.—સાધકને સહાયકની અપેક્ષા રહે છે. પરંતુ તેવો સહચારી જો ન મળે તો એકલું રહેવું પણ કુર્ચ્છીનો સગ ન કરવો. અહીં એક અર્થાનું વિધાન નથી પણ ગુણીનાજ સહવાસમાં રહેવું તે ભાર આપવા માટે એક શબ્દનું વિધાન છે.

[૬] જેમ ઇડામાંથી પક્ષી અને પક્ષીમાંથી ઇંડુ એમ પરસ્પર

કાર્યકારણ ભાવ છે તેજ પ્રમાણે મોહમાંથી તૃષ્ણા, અને તૃષ્ણામાંથી મોહ એમ પરસ્પર જન્યજનક ભાવ મહાપુરુષોએ કહ્યો છે.

[૭] તેમજ રાગ અને દ્વેષ એ બન્નેજ કર્મના બીજરૂપ છે. કર્મ એ મોહથી ઉત્પન્ન થાય છે અને કર્મ એ જન્મમરણનું મૂળ પણ છે. જન્મમરણ એ દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષો કહે છે.

નોંધ:—દુઃખનું કારણ જન્મમરણ. જન્મમરણનું કારણ કર્મ. કર્મનું કારણ મોહ અને મોહનું કારણ રાગદ્વેષ. આ રીતે રાગદ્વેષ એજ આખા સંસારનું મૂળ છે.

[૮] દુઃખ તેનું હણાયું હોય છે કે જેને મોહ થતો નથી. તેમ મોહ પણ તેનો હણાયો હોય છે કે જેના હૃદયમાંથી તૃષ્ણાનો દાવાનળ જુઝાયો છે અને તૃષ્ણા પણ તેની હણાઈ છે કે જેને પ્રલોભનો પજવતા નથી. અને જેનો લોભ હણાયો છે તેને કશું (આસક્તિ જેવું) હોતું નથી.

[૯] માટે રાગ, દ્વેષ અને મોહ, એ ત્રણેને મૂળ સહિત ઉખેડવાની ઇચ્છાવાળા સાધકે જે જે ઉપાયો સ્વીકારવા જોઈએ તેનું ક્રમપૂર્વક હું વર્ણન કરું છું.

[૧૦] વિવિધ જાતના રસો (રસવાળા પદાર્થ)ને કત્યાણુર્થોએ બોગવવા નહિ. કારણ કે રસો ઇન્દ્રિયોને ઉત્તેજિત કરનારા નીવડે છે અને સ્વાદુ ફળવાળા વૃક્ષની ઉપર પક્ષીઓ જેમ (ધસી આવી) પીડા ઉપજાવે છે તેમ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં ઉન્મત્ત બનેલા મનુષ્યની ઉપર કામભોગો (પણ ધસી આવી) પીડા કરે છે.

[૧૧] જેમ ધણું કાષ્ઠોથી બરેલા વનમાં પવનના ઝપાટા સાથે

ઉત્પન્ન થયેલો દાવાગ્નિ જુઝાતો નથી તેમ વિવિધ જાતના રસવાળા આહાર ભોગવનાર બ્રહ્મચારીનો ધ્વજીયરૂપ અગ્નિ શાંત થતો નથી. અર્થાત્ કે રસ સેવન કાઈ પણ મનુષ્યને હિતકારી નથી.

[૧૨] જેમ ઉત્તમ ઔષધોથી રોગ પરાજય પામે છે તેમ દમિતેન્દ્રિય, એકાંત, શયન, આસન, ઇત્યાદિને ભોગવનાર તેમજ અદ્યાહારી મુનિના ચિત્તને રાગરૂપ શત્રુઓ પરાલવ કરી શકતા નથી (અર્થાત્ કે આસક્તિ તેના ચિત્તને ખળભળાવી શકતી નથી.)

[૧૩] જેમ ખિલાડાના સ્થાનની પાસે ઊંઘરાતું રહેવું પ્રશસ્ત (ઉચિત) નથી તેમ સ્ત્રીઓના સ્થાન પાસે બ્રહ્મચારી પુરુષનો નિવાસ પણ યોગ્ય નથી. અર્થાત્ જોખમભરેલો છે

નોંધ.—બ્રહ્મચારીને જેમ સ્વાદેન્દ્રિયનો સુચમ અને સ્ત્રીસંગ ત્યાગ આવશ્યક છે તેજ પ્રકારે બ્રહ્મચારિણીનું પણ સમજવું.

[૧૪] શ્રમણ અને તપસ્વી સાધકે સ્ત્રીઓના રૂપ, લાવણ્ય, વિલાસ, હાસ્ય, મંજુલ વચન, અગોપાંગનો મરોડ, કટાક્ષ વગેરે જોઈને પોતાના ચિત્તને વિષે તેનું સ્થાપન કરવું નહિ કે ધરદા-પૂર્વક તે બધું જોવાનો વ્યવસાય કરવો નહિ

[૧૫] ઉત્તમ પ્રકારના બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં રક્ત રહેલા અને ધ્યાનના અનુરાગી સાધકોને માટે સ્ત્રીઓના દર્શન, તેની વાંચ્છા, તેનું ચિંતન, કે તેનાં શુભકીર્તન કરવાં નહિ તેમાંજ તેનું હિત રહેલ છે.

[૧૬] મન, વચન અને કાયા એ ત્રણેનો સંયમ રાખનાર સમર્થ યોગીશ્વરો કે જેને ડગાવવા દિવ્ય કાંતિવાળી દેવાંગનાઓ પણ સમર્થ થઈ શકતી નથી તેવા મુનિઓનો પણ સ્ત્રી વગેરેથી

રહિત એકાંતવાસ, એકાંત હિતધારી છે એમ જાણીને મુમુક્ષુએ એકાંતવાસ સેવવો.

- [૧૭] મોક્ષની આકાંક્ષાવાળા, સંસારના બીરુ અને ધર્મમાં સ્થિર થયેલા સમર્થ પુરુષને પણ અજ્ઞાની પુરુષોનું મનહરણ કરનાર સ્ત્રીઓનો ત્યાગ જોટલો કઠણ છે તેવું આખા લોકને વિષે કાંઈ પણ કઠણ નથી.
- [૧૮] જેમ મોટા સાગરને તર્યા પછી ગંગા જેવી મોટી નદી પણ તરવામાં સુલભ છે તેમ સ્ત્રીઓની આસક્તિ છોડ્યા પછી ખીજ બધી (ધનાદિ) આસક્તિઓ છોડવી સુલભ થાય છે.
- [૧૯] દેવલોક સુધીના સમગ્ર લોકમાં જે કાંઈ 'શારીરિક અને માનસિક દુઃખ છે તે બધું ખરેખર કામભોગોની આસક્તિથીજ ઉત્પન્ન થયેલું છે. તેથી નિરાસકત પુરુષજ તે દુઃખનો અતપામી શકે છે.
- [૨૦] જેમ સ્વાદથી અને વર્ણથી કિંપાક વૃક્ષનાં ફળો ભોગવતાં બહુ સુંદર લાગે છે. પરંતુ (ખાધા પછી થોડાજ વખતમાં) જીંદગીનો અંત આણે છે. તેજ ઉપમા કામભોગોના પરિણામની સમજવી.
- [૨૧] સમાધિનો ઇચ્છુક અને તપસ્વી સાધુ ઇન્દ્રિયોના મનોરૂપ વિષયોમાં મનને પ્રવર્તાવે નહિ કે તેના પર રાગ ન કરે અને અમનોરૂપ વિષયો પર દ્વેષ પણ ન કરે.
- [૨૨] ચક્ષુઈન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય રૂપ છે. જે મનોરૂપ રૂપ છે તે રાગનું નિમિત્ત અને અમનોરૂપ દ્વેષનું નિમિત્ત બને છે. તે બન્નેમાં જે સમભાવી રહે છે તેને મહાપુરુષો વીતરાગ (રાગદ્વેષ રહિત) કહે છે.

[૨૩] ચક્ષુ એ રૂપનું ગ્રહણ કરનાર છે. અને રૂપ એ ચક્ષુનો ગ્રાહ્ય વિષય છે. તેથી મનગમતું રૂપ એ રાગનો હેતુ છે. તેમજ અમનોદ રૂપ તે દ્વેષનો હેતુ છે તેમ મહાપુરુષો કહે છે.

[૨૪] જેમ દ્રષ્ટિનો લોલુપી પતગિયો રૂપના રાગમાં આતુર થઈને આકસ્મિક મૃત્યુ પામે છે તેજ પ્રકારે રૂપોમાં જે તીવ્ર આસક્તિ રાખે છે તે અકાલિક મૃત્યુને પામે છે.

[૨૫] જે જીવ અમનોદ રૂપ જોઈને તીવ્ર દ્વેષ કરે છે તે જીવ તેજ વખતે દુઃખને અનુભવે છે. અર્થાત્ કે જીવ પોતે પોતાના જ દુર્દાન્ત દોષથી દુઃખ પામે છે. તેમાં રૂપનો કશોય દોષ નથી.

[૨૬] જે મનોહર રૂપમાં એકાંત રક્ત છે તે જીવ અમનોહર રૂપ ઉપર દ્વેષ કરે છે અને તેથી તે અજ્ઞાની પછી ખૂબ દુઃખથી પીડાય છે. આવું જાણીને વિરાગી મુનિ તેવા દોષથી ન લેપાય.

[૨૭] રૂપની આસક્તિને પામેલો જીવ ત્રસ અને સ્થાવર એવા અનેક જીવોની હિંસા કરે છે, તે અજ્ઞાની ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયોથી પરિતાપ આપે છે અને પોતાનાજ સ્વાર્થમાં રક્ત રહી તે કુટિલ અનેક જીવોને પીડા પણ ઉપજાવે છે.

[૨૮] રૂપની આસક્તિથી કે તેને ગ્રહણ કરવાની મૂર્છાથી, તે રૂપ-વાળા પદાર્થને ઉત્પન્ન કરવાના પ્રયત્નમાં, તેની પ્રાપ્તિમાં તેના રક્ષણમાં, વ્યયમાં કે વિયોગમાં જીવ સુખી કયાંથી થાય ? ભોગ ભોગવતી વખતે પણ તેને તૃપ્તિ હોતી નથી.

[૨૯] મનોદ રૂપના પરિગ્રહમાં આસક્ત થયેલો જીવ જ્યારે તેમાં અતૃપ્ત થાય છે ત્યારે આસક્તિ વધે છે ને સંતોષ મેળવી શકતો નથી. ત્યારે અસંતોષના દોષ વડે દુઃખી થયેલો તે

અત્યંત લોભવડે મલિન થઇને અન્યતું નહિ દીધેલું પણ
ગ્રહણ કરતા માંડે છે.

[૩૦] તૃણાથી પરાભવ પામેલો પ્રાણી અદત્તને લેવા છતાં તે
પરિગ્રહમાં તથા રૂપમાં અતૃપ્તજ રહે છે. અદત્તને હરણ કરનારો
તે લોભમાં આકર્ષાઈ માયા અને અસત્ય ઇત્યાદિ દોષોને
વધારી મૂકે છે છતાં તે દુઃખથી છૂટી શકતો નથી.

[૩૧] જૂઠું બોલવા પહેલાં પછી અને પ્રયોગકાળમાં પણ દુષ્ટ
હૃદયવાળો તે જીવ દુઃખી થાય છે. તેમજ રૂપમાં અતૃપ્ત
રહેલો અને અણુદીધેલું ગ્રહણ કરનાર હમેશાં અસહાયી અને
દુઃખપીડિત રહે છે.

[૩૨] એવી રીતે રૂપમાં અનુરક્ત રહેલા જીવને કિંચિત્ પણ સુખ
ક્યાંથી સંભવે ? જે વસ્તુ મેળવવા માટે તેણે અપાર કષ્ટ
મેઠેલું તે રૂપના ઉપભોગમાં પણ અત્યંત કલેશ અને દુઃખ
પામે છે.

[૩૩] એજ પ્રકારે અમનોત્ત રૂપમાં દ્રેષ કરનારા જીવ દુઃખોની પર-
પરાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. અને દુષ્ટ ચિત્તથી જે કર્મ એકદું
કરે છે તેનું પરિણામ આલોક અને પરલોકમાં દુઃખનાજ
કારણરૂપ થાય છે.

[૩૪] પરંતુ રૂપમાં વિરક્ત થયેલો મનુષ્ય શોકરહિત અને છે, અને
જેમ જળમાં ઉગેલું કમળપત્ર જળથી લેપાતું નથી તેમ આ
સંસારની વચ્ચે રહેવા છતાં ઉપરના દુઃખસમૂહની પરપરાથી
તે લેપાતો નથી.

[૩૫] શબ્દ એ ઓત્રેન્દ્રિયનો વિષય છે. મનોત્ત શબ્દ રાગનો હેતુ
અને અમનોત્ત શબ્દ દ્રેષનો હેતુ છે. જે જીવાત્મા તે બન્નેમાં
સમલાવ રાખી શકે છે તેજ વીતરાગી છે એમ મહાપુરુષો
કહે છે.

- [૩૬] કાન શબ્દનો ગ્રાહક અને કાનનો વિષય શબ્દ એમ મહા-પુરુષો કહે છે. અમનોગ્ર શબ્દ દેવનો હેતુ અને મનોગ્ર રાગનો હેતુ છે.
- [૩૭] જે શબ્દોમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખે છે તે સંગીતના રાગમાં આસક્ત થએલા મૃગલાની માફક મુગ્ધ થઈને શબ્દમાં અ-તૃપ્ત રહી અકાળ મૃત્યુ પામે છે.
- [૩૮] વળી જે અમનોગ્ર શબ્દમાં તીવ્ર દ્વેષ રાખે છે તેજ ક્ષણે તે દુઃખ પામે છે. આવી રીતે જીવ પોતાનાજ દુર્દમ્ય દોષથી દુઃખી થાય છે તેમા શબ્દનો જરા પણ દોષ નથી.
- [૩૯] સુંદર શબ્દમાં એકાંત રક્ત રહેલો તે અમનોગ્ર શબ્દપર દ્વેષ રાખે છે. અને આખરે તે અજ્ઞાની દુઃખથી ખૂબ પીડાય છે. આવા દોષથી વિરાગી મુનિ લેપાતો નથી.
- [૪૦] અસંત સ્વાર્થી, મલિન અને અજ્ઞાની જીવ શબ્દની આસક્તિને અનુસરીને અનેક પ્રકારના ચરાચર જીવોની હિંસા કરે છે, ભિન્નભિન્ન ઉપાયોથી પરિતાપ અને પીડા ઉપજાવે છે.
- [૪૧] મધુર શબ્દની આસક્તિથી મૂર્છિત થયેલો જીવ મનોગ્ર શબ્દને મેળવવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં, તેના વિયોગમા કે તેના નાશમાં તે જીવને સુખ ક્યાં મળે છે ? તેને ભોગવતી વખતે પણ તે તૃપ્ત થતો નથી.
- [૪૨] જ્યારે તે શબ્દ ભોગવવામાં અસંતુષ્ટ જીવને મૂર્છાને લીધે તે ઉપર આસક્તિ વધી જાય છે ત્યારે આસક્ત રહેલો તે જીવ કદી સંતોષ પામતો નથી અને અસંતોષના દોષથી લોભાકૃષ્ટ થઈ ખીજનું નહિ દીધેલું પણ ચોરી લે છે. (ખીજના ભોગોમાં ભાગ પડાવે છે.)

[૪૩] તૃષ્ણાથી પરાલવ પામેલો જીવ છતાં અદત્તનું ગ્રહણ કરે છે, શબ્દને ભોગવવા તથા મેળવવામાં હમેશાં અમંતુષ્ટ રહે છે અને લોભના દોષથી કપટ અને અસત્યાદિ દોષો વધે છે, અને તેથી તે જીવ દુઃખથી મુકાતો નથી.

[૪૪] જૂઠું બોલવા પહેલાં, બોલવા પછી કે જૂઠું બોલતી વખતે પણ તે અસત્ય વદનાર દુઃખી જીવાત્મા એ પ્રકારે અદત્ત વસ્તુઓને ગ્રહણ કરતો અને શબ્દમાં અતૃપ્ત રહેતો તે અતિ દુઃખી અને અસહાયી બને છે.

[૪૫] એવા શબ્દમાં અનુરક્ત રહેલા જીવને થોડું પણ સુખ ક્યાંથી મળે ? શબ્દના ઉપભોગમાં પણ અત્યંત કલેશ અને દુઃખ પામે છે, તો મેળવવા માટે તો દુઃખની વાતજ શી ?

[૪૬] એજ પ્રકારે અમનોત્ત શબ્દમાં દ્વેષ કરનારો તે જીવ દુઃખોની પરંપરાઓને ઉત્પન્ન કરે છે, અને દુષ્ટ ચિત્તથી તે કર્મોને એકઠાં કરે છે, અને તે કર્મો પરિણામે દુઃખકર નીવડે છે.

[૪૭] પરંતુ શબ્દમાં વિરક્ત મનુષ્ય તે શોકથી રહિત હોય છે, જેમ (જળમાં ઉગેલું) કમળપત્ર જળથી લેપાતું નથી તેમ આ મંસારની વચ્ચે રહેવા છતાં તે જીવ ઉપરના દુઃખ-સમૂહની પરંપરાથી લેપાતો નથી.

[૪૮] ગંધ એ દ્રાણેન્દ્રિયનો ગ્રાહ્ય વિષય છે. મનોત્ત ગંધ રાગના હેતુભૂત છે. અને અમનોત્ત ગંધ દ્વેષના હેતુભૂત છે. જે (જીવ) તે બન્નેમા સમલાવ રાખી શકે છે તેજ વીતરાગી છે.

[૪૯] નાસિકા ગંધની ગ્રાહક છે અને ગંધ એ નાસિકાનો ગ્રાહ્ય વિષય છે. તેથી મનોત્ત ગંધ રાગના હેતુરૂપ છે અને અમનોત્ત ગંધ એ દ્વેષના હેતુરૂપ છે. એમ મહાપુરુષો કહે છે.

[૫૦] જે મનુષ્ય ગંધોમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખે છે તે (ચંદનાદિ)

ઔષધિની સુગંધમાં આસક્ત થઈ પોતાના રાક્ષસમાંથી બહાર નીકળેલા સર્પની માફક અકાલિક મૃત્યુને પામે છે.

[૫૧] વળી જે જીવ અમનોદ્ધ ગંધ પર તીવ્ર દ્વેષ રાખે છે તે જીવ તેજ ક્ષણે દુઃખ પામે છે. આવી રીતે જીવ પોતાનાજ દુર્દમ્ય દોષથી દુઃખી થાય છે. તેમાં ગંધનો જરાપણ દોષ નથી.

[૫૨] જે કોઈ સુગંધ પર અતિશય રાગ કરે છે; એકાંત રક્ત રહેલા તેને અમનોદ્ધ ગંધ પર દ્વેષ ઉપજે છે. અને આખરે તો તે અજ્ઞાની દુઃખથી ખૂબ પીડાય છે. પણ આવા દોષથી વીતરાગી મુનિ લેપાતો નથી.

[૫૩] અત્યંત સ્વાર્થમાં ડૂબેલો બાલ અને મલિન જીવ સુગંધમાં લુપ્થ બનીને અનેક પ્રકારનાં ચરાચર જીવોની હિસા કરે છે અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તેઓને પરિતાપ અને પીડા ઉપજાવે છે.

[૫૪] છતાં ગંધની આસક્તિથી અને મૂર્છાથી મનોદ્ધ ગંધને મેળવવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં, તેના વિયોગમાં કે તેના નાશમાં તે જીવને સુખ ક્યાંથી મળે ? તેના ઉપયોગ કરતી વખતે પણ અતૃપ્તિજ હોય છે.

[૫૫] જ્યારે ગંધને ભોગવવા છતાં અસંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તેના પરિગ્રહમાં આસક્તિ વધે છે અને અતિ આસક્ત રહેલો તે જીવ કદીએ મંતોષ પામતો નથી, અને અસંતોષના દોષથી લોભાકૃષ્ટ તેમજ દુઃખી તે જીવાત્મા ખીજના સુગંધવાળા પદાર્થોને પણ ચોરી લે છે.

[૫૬] એ પ્રમાણે અદત્તનું ગ્રહણ કરનાર, તૃષ્ણાથી પરાભવ પામેલો અને સુગંધ ભોગવવા તથા મેળવવામાં અસંતુષ્ટ બ્રાહ્મી લોભના દોષથી કપટ તથા અસત્યાદિ દોષોને વધારી મૂકે છે

અને તેથી તે જીવ દુઃખથી મુકાતો નથી.

[૫૭] અસત્ય બોલવા પહેલાં કે સાર પછી, કે (મૃષા વાક્યનો) પ્રયોગ કરતી વખતે પણ તે અતિશય દુઃખી હોય છે. અને તે દુઃખી જીવાત્મા એ પ્રકારે અદત્ત વસ્તુઓને ગ્રહણ કરવા છતાં ગંધમાં અતૃપ્ત રહેતો તે અતિદુઃખી અને અસહાયી બને છે.

[૫૮] એ પ્રકારે ગંધમાં અનુરક્ત રહેલા જીવને થોડું પણ સુખ ક્યાંથી સંભવે ? જે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા કષ્ટ વેઠેલું તે ગંધના ઉપભોગમાં પણ અત્યંત કલેશ અને દુઃખ પામે છે.

[૫૯] એ પ્રમાણે અમનોજ ગંધમાં દ્વેષ પામેલો તે જીવ દુઃખોની પરંપરાને ઉત્પન્ન કરે છે અને દ્વેષથી ભરેલ ચિત્ત (દુષ્ટચિત્તથી) કર્મોર્તિજ એકઠા કરે છે અને તે કર્મો પરિણામે તેને દુઃખકર નીવડે છે.

[૬૦] પરંતુ જે ગંધમાં વિરક્ત રહી શકે છે તે શોકથી રહિત હોય છે અને (જળમાં ઉગેલું) કમળપત્ર જેમ જળથી લેપાતું નથી તેમ આ સંસારની વચ્ચે રહેવા છતાં (તે જીવ) ઉપર જણાવેલા દુઃખોની પરંપરાથી લેપાતો નથી.

[૬૧] રસ એ જીભનો ગ્રાહ્ય વિષય છે મનોજરસ રાગના હેતુભૂત અને અમનોજરસ દ્વેષના હેતુભૂત છે. જે તે બન્નેમાં સમ-ભાવ રાખી શકે છે તે વીતરાગી છે.

[૬૨] જીભ એ રસની ગ્રાહક છે અને રસ એ જીભનો ગ્રાહ્ય વિષય છે. મનોજરસ રાગના હેતુરૂપ અને અમનોજરસ દ્વેષના હેતુરૂપ છે એમ મહાપુરુષો કહે છે.

[૬૩] જેમ રસનો ભોગી મચ્છ આમિષના લોભમાં લોખંડના કાંટાથી ભેદાઈ જાય છે તેમ રસોમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખનાર અકાળ મૃત્યુને પામે છે.

[૬૪] વળી જે અમનોત્તરસમાં તીવ્ર દ્વેષ રાખે છે તે તેજ ક્ષણે દુઃખ પામે છે. આવી રીતે પોતાનાજ દુર્દમ્ય દોષથી જીવ દુઃખી થાય છે તેમાં રસનો કશો પણ દોષ નથી.

[૬૫] રુચિકારક રસમાં એકાંત રક્ત રહેલો જીવ અમનોત્તરસ પર દ્વેષ રાખે છે અને આખરે તે અજ્ઞાની દુઃખથી ખૂબ પીડાય છે. આવા દોષથી વિરાગી મુનિ લેપાતો નથી.

[૬૬] અત્યંત સ્વાર્થી બનેલો જાલ અને મલિન જીવ રસની આસક્તિને અનુસરીને અનેક પ્રકારના ચરાચર જીવોની હિંસા કરે છે. અને બિન્નબિન્ન ઉપાયોથી તેને પરિતાપ અને પીડા ઉપજાવે છે.

[૬૭] છતાં રસની આસક્તિથી અને મૂર્છાથી મનોરસ રસને મેળવવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં, તેના વિયોગમાં કે તેના નાશમાં તે જીવને સુખ ક્યાં મળે ? તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ અતૃપ્તજ હોય છે.

[૬૮] જ્યારે રસ ભોગવવા છતાં અસંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તેના પરિગ્રહમાં આસક્તિ વધે છે અને અતિ આસક્ત રહેલો તે જીવ કદી સંતોષ પામતો નથી. અને અસંતોષના દોષથી તે દુઃખી જીવાત્મા બીજાનું નહિ દીધેલું પણ ચોરી લે છે.

[૬૯] આ પ્રમાણે નહિ દીધેલું ગ્રહણ કરનાર, તૃષ્ણાથી પરાભવ પામેલો અને રસને મેળવવા તથા ભોગવવામાં અસંતુષ્ટ ગ્રાણી, લોભના દોષથી કપટ અને અસત્યાદિ દોષોને વધારે છે. અને તેથી તે જીવ દુઃખથી મુકાતો નથી.

[૭૦] અસત્ય વચન બોલવા પહેલાં, ત્યારપછી કે મૃષા વાક્યનો પ્રયોગ કરતી વખતે દુષ્ટ અંતઃકરણવાળો તે દુઃખી જીવાત્મા

એ પ્રકારે અદ્વત વસ્તુઓને ગ્રહણ કરતો અને રસમાં અતૃપ્ત રહેતો રહેતો દુઃખી અને અસહાયી બને છે.

[૭૧] એ પ્રકારે રસમાં અનુરક્ત રહેલા જીવને થોડું પણ સુખ ક્યાંથી મળે ! જે રસોને પ્રાપ્ત કરવામાં કષ્ટ વેઠેલું તે રસના ઉપયોગમાં પણ અત્યંત કલેશ અને દુઃખ પામે છે.

[૭૨] એ પ્રમાણે અમનોજ રસમાં દ્વેષ પામેલો તે જીવ દુઃખના સમૂહની પરંપરા ઉત્પન્ન કરે છે અને દ્વેષ ભરેલા ચિત્તથી કર્મોનેજ એકઠાં કરે છે. તે ક્રમ પરિણામે દુઃખકર નીવડે છે.

[૭૩] પરંતુ જે મનુષ્ય રસમાં વિરક્ત રહી શકે છે તે શોકથી રહિત હોય છે અને જેમ કમળપત્ર જળથી લેપાતું નથી તેમ તે જીવ આ સંસારની વચ્ચે રહેવા છતાં આ દુઃખ સમૂહની પરંપરાથી લેપાતો નથી.

[૭૪] સ્પર્શ એ સ્પર્શેન્દ્રિય (કાય)નો ગ્રાહ્ય વિષય છે. મનોજસ્પર્શ રાગના હેતુભૂત અને અમનોજ સ્પર્શ દ્વેષના હેતુભૂત છે. જે તે બન્નેમાં સમભાવ રાખી શકે છે તેજ વીતરાગી છે.

[૭૫] કાયા એ સ્પર્શની ગ્રાહક છે. અને સ્પર્શ એ તેનો ગ્રાહ્ય વિષય છે. મનોજ સ્પર્શ રાગના હેતુભૂત છે અને અમનોજ સ્પર્શ દ્વેષના હેતુભૂત છે, એમ મહાપુરુષો કહે છે.

[૭૬] જે જીવ સ્પર્શમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખે છે તે જીવો જંગલમાં આવેલા ઠંડા જળમાં પડેલા અને ગ્રાહ્ય પકડાયેલા રાગાતુર પાડાની માફક અકાળ મૃત્યુ પામે છે.

[૭૭] વળી જે અમનોજ સ્પર્શમાં તીવ્ર દ્વેષ રાખે છે તે તેજ ક્ષણે દુઃખ પામે છે. આવી રીતે પોતાનાજ દુર્દૈવ્ય દોષથી જીવ દુઃખી થાય છે. તેમાં સ્પર્શ જરા પણ અપરાધી નથી.

[૭૮] સુંદર સ્પર્શમાં એકાંત રક્ત રહેલો જીવ અમનોદ્ધ સ્પર્શ પર દ્વેષ કરે છે. અને આખરે તે અજ્ઞાની દુઃખથી ખૂબ પીડાય છે. પણ આવા દોષથી વિરાગીમુનિ લેપાતો નથી.

[૭૯] અત્યંત સ્વાર્થી બનેલો બાલ અને મલિન જીવાત્મા સ્પર્શની આસક્તિને અનુસરીને અનેક પ્રકારના ચરાચર જીવોની હિંસા કરે છે અને ભિન્નભિન્ન ઉપાયોથી તેને પરિતાપ અને પીડા ઉપજાવે છે.

[૮૦] છતાં સ્પર્શની આસક્તિથી તથા મુર્છાથી મનોદ્ધ સ્પર્શને મેળવવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં, તેના વિયોગમાં કે તેના નાશમાં તે જીવને સુખ ક્યા મળે છે ? તેનો ઉપભોગ કરતી વખતે પણ તે અતૃપ્ત જ હોય છે.

[૮૧] બ્યારે સ્પર્શને ભોગવવા છતાં અસંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તેના પરિગ્રહમાં આસક્તિ વધે છે અને અતિ આસક્ત રહેલો તે જીવ કદી સંતોષ પામતો નથી, અને અસંતોષના દોષથી લોભાકૃષ્ટ તેમજ દુઃખી તે જીવાત્મા બીજાનું નહિ દીધેલું પણ ચોરી લે છે.

[૮૨] આ પ્રમાણે અદત્તનું ગ્રહણ કરનાર (ચોર), તૃષ્ણાથી પરાભવ પામેલો અને સ્પર્શ ભોગવવા તથા મેળવવામાં અસંતુષ્ટ પ્રાણી લોભના દોષથી કપટ તથા અસત્યાદિ દોષોને વધારે છે અને તેથી તે જીવ દુઃખથી મુકાતો નથી.

[૮૩] મૃષા વાક્ય બોલવા પહેલાં અને ત્યાર પછી કે પ્રયોગ કરતી વખતે દુષ્ટ અંતઃકરણવાળો તે દુઃખી જીવાત્મા એ પ્રમાણે અદત્ત વસ્તુઓને ગ્રહણ કરતો અને સ્પર્શમાં અતૃપ્ત રહેતો તે અતિ દુઃખી અને અસહાયી બને છે.

[૮૪] એ પ્રકારે સ્પર્શમાં અનુરક્ત રહેલા જીવને થોડું પણ સુખ

ક્યાંથી મળે ? જે સ્પર્શના પદાર્થો પ્રાપ્ત કરતાં કષ્ટ વેદેલ છે તે સ્પર્શના ભોગમાં અત્યંત કલેશ અને દુઃખ પામે છે.

[૮૫] એ પ્રમાણે અમનોજ્ઞ સ્પર્શમાં દ્વેષ પામેલો તે જીવ દુઃખના સમૂહની પરંપરા ઉત્પન્ન કરે છે અને દ્વેષ ભરેલા ચિત્તથી કર્મેનિજ એકઠાં કરે છે. તે કર્મો પરિણામે તેને દુઃખકર નીવડે છે.

[૮૬] પરંતુ જે મનુષ્ય સ્પર્શમાં વિરક્ત રહી શકે છે તે શોકથી રહિત થાય છે અને કમળપત્ર જળથી જેમ લેપાતું નથી તેમ આ સંસારની વચ્ચે રહેવા છતાં ઉપરના દુઃખસમૂહની પરંપરાથી લેપાતો નથી.:

[૮૭] ભાવ એ મનનો વિષય છે. મનોજ્ઞ ભાવ રાગના હેતુભૂત અને અમનોજ્ઞ ભાવ દ્વેષના હેતુભૂત છે. જે તે બન્નેમાં સમભાવ રાખી શકે છે તેજ વીતરાગી છે.

[૮૮] મન એ ભાવનું ગ્રાહક છે અને ભાવ એ મનનો ગ્રાહ્ય વિષય છે. મનોજ્ઞભાવ રાગના હેતુભૂત છે અને અમનોજ્ઞભાવ દ્વેષના હેતુભૂત છે. એમ મહાપુરુષો કહે છે.

[૮૯] જે જીવ ભાવોમાં તીવ્ર આસક્તિ રાખે છે તે જીવ કામ શુભ્રોમાં આસક્તિ હાથી જેમ બનાવટી હાથણીને માટે ખાડમાં પડે છે તેમ રાગાતુર હાથીની માફક અકાળ મૃત્યુને પામે છે.

[૯૦] વળી જે અમનોજ્ઞભાવ પર તીવ્ર દ્વેષ રાખે છે ત્યાં તેજ ક્ષણે તે દુઃખ પામે છે. આવી રીતે પોતાનાજ દુર્દૈવ્ય દોષથી જીવ દુઃખી થાય છે. તેમાં ભાવનો જરાપણુ દોષ નથી.

[૯૧] મનોહર ભાવમાં એકાંત રક્ત રહેલો જીવ અમનોજ્ઞભાવ પર દ્વેષ રાખે છે. અને આખરે તે અસાની દુઃખથી ખૂબ પીડાય છે. પણ આવા દોષથી વિરાગીમુનિ લેપાતો નથી.

[૬૨] અત્યંત સ્વાર્થી બનેલો મલિન અને બાલ જીવ લિન્નલિન્ન ભાવની આસક્તિને અનુસરીને ચરાચર જીવોની હિંસા કરે છે. અને લિન્નલિન્ન ઉપાયોથી તેઓને પરિતાપ અને પીડા ઉપજાવે છે.

[૬૩] છતાં ભાવની આસક્તિથી અને મૂર્છાથી મનોરૂ ભાવને મેળવવામાં, તેનું રક્ષણ કરવામાં, તેના વિયોગમાં કે તેના નાશમાં તે જીવને સુખ, ક્યાં મળે છે? તેના ઉપભોગ કરતી વખતે પણ અતૃપ્તિજ રહે છે.

[૬૪] જ્યારે ભાવને ભોગવવા છતાં અસંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તેના પરિગ્રહમાં આસક્તિ વધે છે અને અતિ આસક્ત રહેલો તે જીવ કદી સંતોષ પામતો નથી અને અસંતોષના દોષથી લોભ વડે ખેંચાયેલો તેમજ દુઃખી તે જીવાત્મા ખીજનું નહિ દીધેલું પણ ચોરી લે છે.

[૬૫] આ પ્રમાણે અદત્તનું ગ્રહણ કરનાર, તૃષ્ણાથી પરાભવ પામેલો અને ભાવને ભોગવવા તથા મેળવવામાં અસંતુષ્ટ પ્રાણી લોભના દોષથી કપટ અને અસત્યાદિ દોષોને વધારે છે અને તેથી તે જીવ દુઃખથી મુકાતો નથી.

[૬૬] મૃષા વાક્યને બોલવા મહેલાં અને સાર પછી કે મૃષા પ્રયોગ કરતી વખતે દુષ્ટ અંતઃકરણવાળો તે દુઃખી જીવાત્મા એ પ્રમાણે અદત્ત વસ્તુઓને ગ્રહણ કરતો તથા ભાવમાં અતૃપ્ત રહેતો અતિ દુઃખી અને અસહાયી બને છે.

[૬૭] એ પ્રકારે ભાવમાં અનુરક્ત રહેલા જીવને થોડું પણ સુખ ક્યાંથી મળે? જે ભાવના પદાર્થો પ્રાપ્ત કરતાં કષ્ટ વેઠેલ તે ભાવના ઉપભોગમાં પણ અત્યંત કલેશ અને દુઃખ પામે છે.

[૬૮] એ પ્રમાણે અમનોરૂ ભાવમાં દ્વેષ પામેલો તે જીવ દુઃખના

સમૂહની પરંપરા ઉત્પન્ન કરે છે અને દ્વેષ ભરેલા ચિત્તથી જે કર્મો એકઠાં કરે છે તે કર્મો પરિણામે તેને દુઃખકર નીવડે છે.

[૯૯] પરંતુ જે મનુષ્ય ભાવમાં વિરક્ત રહી શકે છે. તે શોકથી રહિત થાય છે અને કમળપત્ર જેમ જળથી લેપાતું નથી તેમ આ સંસારની વચ્ચે રહેવા છતાં તે જીવ ઉપરના દુઃખ સમૂહથી લેપાતો નથી.

[૧૦૦] એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો અને મનના વિષયો આસક્તિવાળા જીવને એકાંત દુઃખના નિમિત્તરૂપ બને છે. તેજ વિષયો વીતરાગી પુરુષને કદાપિ થોડું પણ દુઃખ આપી શકતા નથી.

[૧૦૧] કામભોગના પદાર્થો પોતે તો સમતા કે વિકાર કશું ઉપજાવતા નથી પણ રાગ અને દ્વેષથી ભરેલો જીવાત્માજ તેમાં આસક્ત બની મોહથી તે વિષયોમાં વિકારને પામે છે.

[૧૦૨] (મોહનીય કર્મથી જે ચૈદ્ર ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે તે કહે છે.) (૧) ક્રોધ, (૨) માન, (૩) માયા, (૪) લોભ, (૫) જીર્ણુષ્ણા, (૬) અરતિ (અસ્નેહ), (૭) રતિ, (૮) હાસ્ય, (૯) ભય, (૧૦) શોક, (૧૧) પુરુષવેદનો ઉદય, (૧૨) સ્ત્રી વેદનો ઉદય (૧૩) નપુસક વેદનો ઉદય અને (૧૪) ભિન્નભિન્ન પ્રકારના ખેદ વગેરે ભાવો. (તેવા આસક્ત જીવોને ઉત્પન્ન થાય છે.)

[૧૦૩] એ પ્રમાણે કામભોગમાં આસક્ત રહેલો જીવ એવા અનેક પ્રકારના દુર્ગતિદાયક દોષો એકઠા કરી લલિજત બનેલો અને સર્વ સ્થાનમાં અપ્રીતિકર એવો કંઠણતાથી દીન બનેલો તે જીવાત્મા ખીજા ધણા વિશેષ દોષોને પણ પ્રાપ્ત કરે છે.

[૧૦૪] આવી રીતે ઇન્દ્રિયતા વિષયરૂપ ચારેને વશ થયેલો ભિક્ષુ

પણ પોતાની સેવા કરાવવા માટે સાર્થીદાર (શિષ્યાદિ)ને ઈચ્છે પણ ભિક્ષુના આચારને પાળવા ઈચ્છતો નથી. અને સંયમી થવા છતાં તપના પ્રભાવને ન ઓળખતાં પશ્ચાતાપ (અરે આ શા માટે મેં ત્યાગ કર્યો ? એમ) કરે છે. એ પ્રકારે અસંખ્ય વિકારો (દોષો)ને ઉત્પન્ન કરે છે.

[૧૦૫] ત્યારબાદ આવા વિકારોથી મોહરૂપી મહાસંસારમાં ફૂળવાને માટે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં તેવાં નિમિત્ત મળે છે. અને અકાર્ય કરે છે તેથી ઉત્પન્ન થતું દુઃખ નિવારવા માટે સુખની ઈચ્છા રાખનાર તે આસક્ત જીવાત્મા હિંસાદિ કાર્યમાં પણ ઉદ્યમી થાય છે.

[૧૦૬] પરંતુ જે વિષયોથી વિરક્ત છે તેને ઇન્દ્રિયોના તે પ્રકારના શબ્દાદિ વિષયો મનોગતતા કે અમનોગતતા ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી (રાગદ્વેષ ઉપજાવી શકતા નથી.)

[૧૦૭] એવી રીતે સયમના અનુષ્ઠાનો વડે સંકલ્પ વિકલ્પોમાં સમતાને પામેલા તે વિરાગીની શબ્દાદિ વિષયોના અસંકલ્પથી (દુષ્ટ ચિંતન ન કરવાથી) કામભોગ સંબંધી તૃણા સાવ ક્ષીણ થાય છે.

[૧૦૮] કૃતકૃત્ય તે વીતરાગી જીવ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ એક ક્ષણમાં ખપાવે છે. અને તેજ પ્રમાણે દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મનો પણ નાશ કરે છે.

[૧૦૯] અમોહી અને નિરંતરાયી (અંતરાય કર્મ રહિત) તે યોગી-શ્વર જગતના સર્વ પદાર્થોને સંપૂર્ણ જાણે અને અનુભવે છે અને પાપનો પ્રવાહ રોકી શુકલધ્યાનની સમાધિ યુક્ત થઈ સાવ શુદ્ધ થયેલો તે જીવાત્મા આયુષ્યના ક્ષયે મોક્ષ પામે છે.

[૧૧૦] જે દુઃખ સંસારી જીવ માત્રને સતત પીડી રહ્યું છે તે સર્વ દુઃખથી અને સંસાર રૂપ દીર્ઘ રોગથી સાવ મુક્ત થાય છે. એવી રીતે તે પ્રશસ્ત જીવ પોતાના લક્ષ્યને પામી અનત સુખ મેળવે છે.

[૧૧૧] અનાદિ કાળથી જીવાત્માની સાથે જડાયેલા દુઃખનો સર્વથા વિમુક્તિ માર્ગ ભગવાને આ પ્રમાણે કહ્યો છે. ધણા જીવો ક્રમપૂર્વક આ માર્ગને પામીને અત્યંત સુખી થાય છે.

નોંધ:—શબ્દ, રૂપ, ગંધ રસ અને સ્પર્શ આ પાંચ વિષયો કહેવાય છે. તે બધા પોતપોતાને અનુકૂળ ઇન્દ્રિયોને હિતેન્નિત કરવાનું આબાદ કામ કરે છે. માત્ર નિમિત્ત મળવું જોઈએ. વળી બધા વિષયોનો પારસ્પરિક સંબંધ પણ રહ્યો હોય છે. જેમકે જીભનો કાણુ ગુમાવે તે બીજા ઇન્દ્રિયોને વશ ન રાખી શકે. માટે એકપણ ઇન્દ્રિયને તે માર્ગે છૂટી મૂકવી એ દેખીતી સામાન્ય ભૂલ હોવા છતાં મહાનમાં મહાન અનર્થનું કારણ છે, અને તેનું પરિણામ એક નહિ પણ અનેક ભવો સુધી ભોગવવું પડે છે. માટે શાસ્ત્ર સાધકે દાન્ત, શાન્ત અને અડગ રહેવું.

એમ કહું છું:—

એ પ્રમાણે પ્રમાદસ્થાન સંબંધી બત્રીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું. ॥૩૨॥

કર્મપ્રકૃતિ

૩૩

કર્મ એ આખા જગતનો અચળ કાયદો છે. આ કાયદાને વશ આપુ જગત પ્રવર્તી રહ્યું છે. આ કાયદો જુગજુગ જુનો છે. તેનાં પરિવર્તન થતાંજ નથી. ગમે તેવું સમર્થ પણ ભક્ષેને હો ! પરંતુ તેના પર તેનું કશું ચાક્ષી શકતું નથી.

અનેક સમર્થ શૂરવીરો, યોગીપુરુષો અને ચક્રવર્તીઓ થઈ ગયા પણ તે કાયદાને વશ તો તેમને રહેવુંજ પડ્યું. અનેક દેવો, દાનવો, રાક્ષસો વગેરે પાક્યા. પણ અહીંતો તેને મસ્તક નમાવવુંજ પડ્યું.

આ કર્મની રચના ગંભીર છે. કર્મને આધીન થયેલું ચૈતન્ય પોતાનું સ્વરૂપ સાથે હોવા છતાં તેને ભૂલી જાય છે. જડતા ધર્ષણથી વિવિધ સુખદુઃખના અનુભવ કરે છે. અને તન્મય બની જઈ અનેક ગતિઓમાં જડની સાથેને સાથે પરિભ્રમણ કરે છે.

કર્મ એક છતાં ભિન્ન ભિન્ન પરિણામોની અપેક્ષાએ તેના આઠ વર્ગ છે. સૌથી પ્રબળ સત્તા, પ્રબળ સામર્થ્ય, પ્રબળ કાળસ્થિતિ અને પ્રબળ રસસંવેદન કેવળ મોહનીય કર્મનાં મનાય છે. મોહનીય એટલે ચૈતન્યની ભ્રાન્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું કર્મ. આઠ કર્મોનો આ સર્વોપરિ નરપતિ છે. આ નૃપતિને છત્યા પછી ખીલ સામંતો વશ થઈ શકે છે.

આ બધાં કર્મોનાં પુદ્ગલ પરિમાણ, તેની કાળસ્થિતિ, તેને અંગે ચિંતન્યનાં થતાં પરિવર્તન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે શત્રુઓના અચ્છંદ પ્રકોપ વગેરે અધિકારો આ અધ્યયનમાં સંક્ષેપથી છતાં બહુરૂપશી વર્ણવ્યા છે. આવા ચિંતનથી જીવન પર થતી કર્મની અસરથી ઘણે અંશે છૂટી જવાનું બની શકે છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

[૧] જેનાથી બંધાયેલો આ જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે તે આઠ કર્મોને હું ક્રમપૂર્વક કહું છું.

[૨] (૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) વેદનીય, (૪) મોહનીય, તેમજ (૫) આયુષ્ય કર્મ—

[૩] અને (૬) નામકર્મ (૭) ગોત્રકર્મ તથા (૮) અંતરાય કર્મ. એ પ્રમાણે આ આઠ કર્મો સંક્ષેપથી કહ્યાં છે.

[૪] (૧) મતિજ્ઞાનાવરણીય, (૨) શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય, (૩) અવધિ-જ્ઞાનાવરણીય, (૪) મનઃપર્યાય જ્ઞાનાવરણીય અને (૫) દેવળ-જ્ઞાનાવરણીય, એમ જ્ઞાનાવરણીયના પાંચ પ્રકારો છે.

[૫] (૧) નિદ્રા, (૨) નિદ્રા નિદ્રા, (ગાઢ નિદ્રા), (૩) પ્રચલા (ઉઠતા બેસતા ઉઘ્રવું તે), (૪) પ્રચલા પ્રચલા (ચાલતા નિદ્રા લેવી તે) અને (૫) ચિણ્નિ નિદ્રા (જે નિદ્રામાં પુષ્કળ બળ પ્રગટે છે જગત અવસ્થામાં ચિંતવેલું કે બીજું કાંઈપણ અસાધારણ કામ કરી સૂઈ જવાના આમાં દ્રષ્ટાંત મળે છે.)

[૬] (૬) ચક્ષુ દર્શનાવરણીય, (૭) અચક્ષુદર્શનાવરણીય, (૮) અવધિ દર્શનાવરણીય અને (૯) દેવળ દર્શનાવરણીય. એ પ્રમાણે નવ પ્રકારનું દર્શનાવરણીય કર્મ જાણવું.

[૭] (૧) સાતા વેદનીય (જે ભોગવતાં સુખ ઉત્પન્ન થાય) અને
(૨) અસાતા વેદનીય, એ પ્રમાણે વેદનીય કર્મના મૂળ એ
પ્રકાર છે અને તે બન્નેના પૃથક્ પૃથક્ ઘણા ભેદો છે.

નોંધ:—કર્મપ્રકૃતિનો વિસ્તાર ખૂબજ વિશાળ છે. વધારે સમજવા
માટે કર્મપ્રકૃતિ, કર્મત્રય ઇત્યાદિ ગ્રંથોમાં લેઈ લેવું.

[૮] દર્શનાવરણીય અને ચારિત્રાવરણીય એમ મોહનીયકર્મ પશુ
એ પ્રકારનું છે અને દર્શનાવરણીયના ત્રણ અને ચારિત્રા-
વરણીયના બે ભેદો છે.

[૯] સમ્યક્ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય અને સમ્યક્ મિથ્યાત્વ
મોહનીય (મિશ્રમોહનીય). આ ત્રણે દર્શનમોહનીયની પ્રકૃતિઓ છે.

[૧૦] ચારિત્ર મોહનીય કર્મ એ પ્રકારનું કહ્યું છે. (૧) કષાય
મોહનીય અને (૨) નોકષાય મોહનીય.

નોંધ —કોષાદિ કષાયજન્ય કર્મ કષાય મોહનીય કર્મ કહેવાય
છે અને નોકષાયજન્ય કર્મ નોકષાય મોહનીય કર્મ કહેવાય છે.

[૧૧] કષાયથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મોના સોળ ભેદો છે. અને નોકષાય-
ના સાત અથવા નવ ભેદો છે.

નોંધ —(૧) ક્રોધ, (૨) માન (૩) માયા અને (૪) લોભ. એ
પ્રત્યેકના અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્વલન એવા
ચાર ચાર પેટા ભેદો છે. તેથી કુલ મળી સોળ થયા. હાસ્ય, રતિ, અરતિ,
ભય, શોક, ભુગુપ્તિ અને વેદ. એમ મળી સાત અથવા તો વેદના, સ્ત્રીવેદ,
પુરુષવેદ અને નપુંસક વેદ એમ મળી નવ થયા.

[૧૨] નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવનું આયુષ્ય એમ આયુષ્ય-
કર્મના ચાર ભેદો છે.

[૧૩] શુભ નામ, અને અશુભ નામ એમ નામ કર્મ એ પ્રકારનું
કહ્યું છે. અને શુભ તથા અશુભના પાણુ પેટા ભેદો ઘણા છે.

[૧૪] ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર એમ ગોત્ર કર્મ પણુ એ પ્રકારનું કહ્યું છે. આઠ પ્રકારના મદ કરવાથી નીચ ગોત્ર અને મદ નહિ કરવાથી ઉચ્ચ ગોત્ર મળે છે માટે તે બન્નેને આઠ આઠ પ્રકારનું વર્ણવ્યું છે.

[૧૫] દાનાન્તરાય, લાભાન્તરાય, ભોગાન્તરાય, ઉપભોગાન્તરાય અને વીર્યાન્તરાય એમ અન્તરાય કર્મ પણુ સક્ષેપથી પાંચ પ્રકારનું કહ્યું છે.

નોંધ—વસ્તુ મળવા છતાં ઉપયોગ કરી ન રાકાય અથવા વસ્તુની પ્રાપ્તિ ન થાય તેને અંતરાય કહે છે.

[૧૬] આ પ્રમાણે તે આઠે કર્મોની મૂળ અને ઉત્તર પ્રકૃતિઓ (પેટા બેદો) વર્ણવી. હવે તેમના પ્રદેશો, તેમનું ક્ષેત્ર, તેમનો કાળ અને ભાવ કહીશ તે સાંભળો:—

નોંધ—પ્રદેશાગ્ર એટલે તે તે કર્મનાં પુદ્ગલો. કારણકે કર્મ એ જડ પદાર્થ છે.

[૧૭] આઠે કર્મોનાં અનંત પ્રદેશાગ્ર (પુદ્ગલો) છે. તે બધા મળી સંસારના અભવ્ય જીવોથી અનંત ગણા હોય છે અને અનંત સિદ્ધોથી અનંતમા ભાગનાં હોય છે.

નોંધ—અભવ્ય એટલે મુક્તિ મેળવવા માટે અથાગ્ય.

[૧૮] બધા જીવોનાં કર્મો સંપૂર્ણ લોકની અપેક્ષાએ છએ દિશામાં સર્વ આત્મ પ્રદેશોથી બધી રીતે બંધાતાં રહે છે.

નોંધ—આઠે કર્મો જેમ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અનંતસંખ્યામાં છે તેમ ક્ષેત્રથી છએ દિશામાં વહે ચાલેલાં છે.

[૧૯-૨૦] તે આઠ કર્મો પૈકી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદ-નીય અને અંતરાય કર્મોની ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ

અંતર્મુહૂર્ત અને વધારેમાં વધારે તેત્રીસ કોડા કોડી સાગરોપમ હોય છે.

નોંધ:—વેદનીય કર્મના બે ભેદોમા સાતાવેદનીય કર્મની સ્થિતિ પંદર કોડાકોડી સાગરોપમ હોય છે. સાગરોપમ એટલે સાગરની માફક સ્થપમાવાળા, અર્થાત્ મોટી સંખ્યાવાળી સ્થિતિનું કાળપ્રમાણ છે.

[૨૧] મોહનીય કર્મની કાળસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્ત કાળની અને વધારેમાં વધારે સીત્તેર કોડા કોડી સાગરોપમની કહી છે.

[૨૨] આયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ જઘન્ય (ઓછામાં ઓછી) અંતર્મુહૂર્ત કાળની અને વધુમાં વધુ તેત્રીસ સાગરોપમની કહી છે.

[૨૩] નામ કર્મ અને ગોત્રકર્મ એ બન્ને કર્મોની ઓછામાં ઓછી કાળસ્થિતિ આઠ અંતર્મુહૂર્તની છે અને વધુમાં વધુ વીસ કોડા કોડી સાગરોપમની છે.

[૨૪] સર્વ કર્મસ્કર્મોના અનુભાગો (પરિણામો કિંવા રસો) નું પ્રમાણ સિદ્ધગતિના અનંત જીવોને અનંતમે ભાગે ઓછું હોય છે. પરંતુ જે તે સર્વ કર્મનાં પરમાણુઓની અપેક્ષા લક્ષ્યે તે બધા (સંસારી અને સિદ્ધ) જીવો કરતાં પણ અધિક હોય છે.

નોંધ:—સ્કથ તો સંખ્યાત, અસંખ્યાત કે અનંત પરમાણુઓના અને છે. અને તેથી તેની સંખ્યા ઘણી ન્યૂન હોય છે, અને પરમાણુઓ તો લોક વ્યાપ્ત અને પ્રમાણમા અનંતાનંત હોય છે. તેથી તેની સંખ્યા સૌથી અધિક થાય છે. જે પદાર્થની સંખ્યાજ અનંત હોય તો તેના અનુભાગોની સંખ્યા અધિક હોય તે તો સ્વાભાવિકજ છે.

૨૫] માટે એ બધાં કર્મોના રસોને જાણીને એ કર્મોને બાંધે નહિ

અને બંધાયલા કર્મોનાં ત્યાગમાં ડાહ્યો સાધક સતત ઉપયોગ રાખે.

નોંધ:—કર્મનાં પરિણામ તીવ્ર ભયકર છે. કર્મવેદનાનું સંવેદન વીક્ષિત રાત્ર લેવું અસહ્ય છે. કર્મનો કાયદો કપાવી મૂકે તેવો કઠણ છે. કર્મનાં બંધન ચેતનનાં સામર્થ્ય છુટવી લે છે. ચેતનની વ્યાકૃતતા એજ કષ્ટ, એજ સંસાર અને એજ દુઃખ છે. એમ જાણી અશુભ કર્મથી વિરમવું અને શુભ કર્મનો સચય કરવો. ચૈતન્યનું પ્રબળ સામર્થ્ય વિકસિત થયા પછી તે શુભકર્મરૂપ સુવર્ણની બેડીથી પણ હટી જવાનો પુરુષાર્થ કરવો તેજ એક માત્ર જીવનનું સાફલ્ય છે.

એમ કહું છું:—

એ પ્રમાણે કર્મપ્રકૃતિ સળાંધી તત્ત્વીસમું અધ્યાયન સમાપ્ત થયું.

લેશ્યા

૩૪

લેશ્યાના અર્થો અનેક છે. લેશ્યા એટલે કાંતિ, લેશ્યા એટલે સૌંદર્ય, લેશ્યા એટલે મનોવૃત્તિ વગેરે વગેરે. પરંતુ આ સ્થળે લેશ્યાનો રહસ્યાર્થ જીવાત્માનો અધ્યવસાય કે પરિણામ વિશેષ છે.

સંચિત (એકઠું થયેલું), પ્રારબ્ધ (ઉદયમાં આવતું) અને ક્રિયમાણ (કરાતું); આ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ જીવાત્મા (કર્મસંયોગી જીવ)માં વિદ્યમાન હોય છે. કર્મ પોતે જડ વસ્તુ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ ઇત્યાદિ તેના અસાધારણ ધર્મો છે. ચેતન તો જ્ઞાન, આનંદ અને સત્યમય છે. તેના આ ધર્મો જડ દ્રવ્યથી સાવ વિભિન્ન છે. આમ હોવા છતાં પણ ચેતન અને જડનો સંસર્ગ હોવાથી જડજન્ય પરિણામોની અસર તે જીવાત્મા પર થયા વિના રહેતી નથી.

સારાં માઠાં કર્મની અસરથી જીવાત્માનું માપ ઘડાઈ ગયું હોય છે તેથી તે કર્મયોગ-શરીર, ઈન્દ્રિય, આકૃતિ, વર્ણ ઇત્યાદિ પામે છે. અને તેના પૂર્વ કર્મને નિર્જરવાતું તથા નવીન કર્મને ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય સતત ચાલુ રહે છે. જ્યાંસુધી કર્મની સુક્તિનો સાચો માર્ગ ન મળે કે આત્મભાન ન થાય ત્યાંસુધી તેનાં પરિણામો વિભિન્ન ગતિ (સ્થાન)માં વિભિન્ન રીતે જીવાત્મા વેદતોજ રહે છે.

કર્મ ખુલું સૂક્ષ્મ હોવાથી તે મૂળ સ્વરૂપમાં જેથી શકાય નહિ. પરંતુ નિમિત્ત મળતાં તેને અગે જીવાત્મા પર થતી

સારી માઠી અસર આપણે જરૂર જોઈ શકીએ છીએ. જેમકે ક્રોધાદિ કપાયેનું માપ બદલાતી શરીરની આકૃતિ, હાવભાવ અને કાર્ય પરથી નીકળી આવે છે તેજ પ્રકારે લેશ્યા એ પણ જીવાત્માનો કર્મસંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતો વેકાર વિશેષ છે.

તે પોતે કર્મરૂપ હોવાથી તેને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, પરિણામન, સ્થિતિ ઇત્યાદિ બધું હોઈ શકે છે. પરંતુ તે એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે કે તેનું આપણે સ્થૂળ ચક્ષુ દ્વારા નિરીક્ષણ કે સ્પર્શીન પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ નહિ. તેને યથાર્થ સમજવા માટે દિવ્યજ્ઞાન અને દિવ્યદર્શનના અપેક્ષા છે.

છતાં કાર્ય વિશેષથી તે વસ્તુનું અનુમાન જરૂર કાઢી શકાય. ક્રોધી મનુષ્યના ચહેરાપર દેખાતી ભયંકરતા, તેની સાહસિકતા, ગાત્રનું કંપન તથા ઉજ્જ્વળતા વગેરે બધાં એકાંત ઝરનાં સૂચક છે વૈજ્ઞાનિક શોધથી અત્યંત ક્રોધ વખતનું શોણિતબિંદુ ઝરમય હોય છે, અને તે દ્વારા મનુષ્યનાં મરણ થયાનાં પણ અનેક દૃષ્ટાંતો પ્રત્યક્ષ દેખાયાં છે. એટલે તે વસ્તુને વિશેષ સમજાવવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી લેશ્યાઓભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે તેમાં પહેલી ત્રણ અપ્રશસ્ત અને છેલ્લી ત્રણ પ્રશસ્ત છે. તે અપ્રશસ્તને ત્યાગી પ્રશસ્તની આરાધના કરવી એ મુમુક્ષુજનને બહુ બહુ આવશ્યક છે.

ભગવાન બોલ્યા:

[૧] હવે અનુક્રમથી હું લેશ્યા અધ્યયનને કહીશ. એ છએ કર્મ લેશ્યાના અનુભાવોને કહેતા એવા મને સાંભળો:—

નોંધ — કર્મ લેશ્યા એટલા માટે કહી છે કે તે કર્મની સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે. અનુભાવ એટલે તીવ્ર કે મંદ રૂપે રસનું સંવેદન.

[૨] (લેશ્યાના અગિયાર બોલો કહે છે:—) લેશ્યાઓના (૧) નામ (૨) વર્ણ, (૩) રસ, (૪) ગંધ, (૫) સ્પર્શ, (૬) પરિણામ,

(૭) લક્ષણ, (૮) સ્થાન, (૯) સ્થિતિ, (૧૦) ગતિ અને (૧૧) વ્યવન. (ન્યારે અંતર્મુદ્ધર્ત આયુષ્ય બાકી રહે ત્યારે આગામી લવની જે લેશ્યા ઉત્પન્ન થાય તે) વગેરેને સાંભળો.

[૩] (૧) કૃષ્ણ લેશ્યા, (૨) નીલ લેશ્યા, (૩) કાપોતી લેશ્યા, (૪) તેજો લેશ્યા (૫) પદ્મ લેશ્યા અને (૬) શુકલ લેશ્યા. એ તેઓનાં ક્રમપૂર્વક નામો છે.

[૪] કૃષ્ણલેશ્યાનો વર્ણ જળવાળાં વાદળ, પાડાનાં શિંગડાં, અરીઠા, ગાડાની મળી, કાળજી અને આંખની કીકી જેવો સ્યામ હોય છે.

[૫] નીલ લેશ્યાનો વર્ણ લીલાં અશોકવૃક્ષ, નીલ ચાસ પક્ષીની પાંખ અને સ્નિગ્ધ, વૈદ્યુર્ય નીલમણિ જેવો હોય છે.

[૬] કાપોતી લેશ્યાનો વર્ણ અળશીનાં ફૂલ, કાયલની પાંખ અને પારેવાની ડોક જેવો હોય છે.

નોંધ:—કાપોતી લેશ્યાનો વર્ણ કદક કાળો અને કદક લાલ હોય છે.

[૭] તેજો લેશ્યાનો વર્ણ હિંગળાના જેવો, ઉગતા સૂર્ય જેવો, સૂડાની ચાંચ જેવો અને દીપકની પ્રભા જેવો હોય છે.

[૮] પદ્મ લેશ્યાનો વર્ણ હળદરના કટકા જેવો અને શણુ (ધાન્ય વિશેષ) ના તથા અશણુના ફળના રંગ જેવો પીળો જાણવો.

[૯] શુકલ લેશ્યાનો વર્ણ શાખ, અંકરત્ન, મચકુંદનાં ફૂલ, દૂધની ધાર અને રૂપાના હાર જેવો ઉજ્જવલ હોય છે.

[૧૦] કૃષ્ણ લેશ્યાનો રસ કડવા તુલ્યડાનો, કડવા લીંબડાનો, તથા કડવી રોહિણીનો રસ જેટલો કડવો હોય તેના કરતાં સ્વાદમાં અનંત ગણો કડવો જાણવો.

[૧૧] નીલ લેશ્યાનો રસ સૂંઠ, મરી અને પીપરના રસનો

સ્વાદ કે હસ્તિ પિપ્પિલી (ગળ્પીપર)ના રસનો સ્વાદ તીક્ષ્ણ હોય તે કરતાં પણ અનંતગણો તીખો જાણવો.

[૧૨] કાપોતી લેશ્યાનો રસ કાચા આંખાના ફળનો સ્વાદ, કાચા કાઠાના રસનો સ્વાદ અને તુંબરના ફળના સ્વાદ જેવો હોય તેના કરતાં અનંતગણો તુરો જાણવો.

[૧૩] તેજોલેશ્યાનો રસ પાકા આમ્રફળના રસનો સ્વાદ અને પાકા કાઠાના રસનો સ્વાદ હોય તે કરતાં અનંતગણો ખટ-મીઠો જાણવો.

[૧૪] પદ્મ લેશ્યાનો રસ ઉત્તર વારુણી તથા લિત્તલિત્ત પ્રકારના મધુ અને મેરક આસવ, વગેરે દારૂઓના રસથી પણ અનંત-ગણો ખટમીઠો જાણવો.

[૧૫] શુકલ લેશ્યાનો રસ ખજૂર, દ્રાક્ષ, દૂધ, ખાંડ અને સાકરના રસનો સ્વાદ હોય તે કરતાં અનંતગણો મીઠો જાણવો.

[૧૬] કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોતી એ ત્રણે અશુભ લેશ્યાઓની ગંધ મરેલી ગાય, મરેલું કૂતરું કે મરેલા સર્પની ગંધ કરતાં અનંતગણો ખરાબ હોય છે.

[૧૭] તેજોલેશ્યા પદ્મલેશ્યા અને શુકલલેશ્યા એ ત્રણે પ્રશસ્ત લેશ્યાઓની ગંધ, કેવડા વગેરેનાં સુગંધી પુષ્પો તથા પીસાતા વસાણાની જેવી સુમધુર ગંધ હોય તે કરતાં અનંતગણો પ્રશસ્ત હોય છે.

[૧૮] કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોતી એ ત્રણે લેશ્યાઓના સ્પર્શ કરવત, ગાય અને બળદની જીભ અને સાગવૃક્ષના પત્ર કરતાં અનંતગણો કર્કશ હોય છે.

[૧૯] તેજો, પદ્મ અને શુકલ એ ત્રણે લેશ્યાનો સ્પર્શ - માખણ,

સરસવતું કુલ અને ખૂર નામની વનસ્પતિના સમાન સ્પર્શ કરતાં અનંતગણો કામળ હોય છે.

[૨૦] તે છએ લેશ્યાઓના પરિણામ અનુક્રમે ત્રણ, નવ, સત્તાવીસ એકાસી અને બસો તેતાળીશ પ્રકારના જાણુવાં.

નોંધ:—ત્રણ એટલે જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ, પાંચ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટના ક્રમથી ત્રણ ત્રણ ભેદો વધારતા જવા.

લેશ્યાનાં લક્ષણો:—

[૨૧] પાંચે આસ્ત્રવો (મિથ્યાત્વ, અવત, પ્રમાદ, કષાય અને અશુભ યોગ) ને નિરંતર સેવન કરનાર મન, વચન અને કાયાથી અસંયમી છ કાયની હિંસાથી નહિ વિરમેલો, આરંભમાં આસક્ત, પાપનાં કાર્યોમાં સાહસિક અને ક્ષુદ્ર—

[૨૨] કૂર, અજીતેન્દ્રિય અને સર્વનું અહિત કરનાર કુટિલ ભાવના વાળો. આવા બધા યોગથી જોડાયેલો જીવ કૃષ્ણ લેશ્યાનાં પરિણામવાળો જાણુવો.

[૨૩-૨૪] ધર્ષાળુ, કદાગ્રહી (અસહિષ્ણુ), તપ નહિ આદરનાર, અજ્ઞાની, માયાવી, નિર્લજ, લપટ, દ્વેષી, રસલોલુપી, શઠ, પ્રમાદી, સ્વાર્થી, આરંભી, ક્ષુદ્ર અને સાહસિક ઇત્યાદિ ક્રિયાઓથી જોડાયેલો જીવાત્મા નીલ લેશ્યાવાળો ગણાય.

[૨૫-૨૬] વાણીમાં અને વર્તનમાં વક્ર (અપ્રમાણિક,) માયાવી, અભિમાની, પોતાના દોષને છુપાવનાર, પરિગ્રહી, અનર્થ મિથ્યાદ્રષ્ટિ, ચોર, અભિમાની અને ળીઝના કાળજને ભેદી નાખે તેવો કઠોરભાષી, આ બધા યોગોથી જોડાયેલો જીવાત્મા કાપોતી લેશ્યાવાન હોય છે.

[૨૭-૨૮] નમ્ર, અચપળ, સરળ, અકુંઠહલી, વિનીત, દાનત, તપસ્વી

યોગી, ધર્મમાં દૃઢ, ધર્મપ્રેમી, પાપભીરુ અને કલ્યાણનો ધન્યશ્રુક વગેરે વિશેષજ્ઞોથી જોડાયેલો જીવાત્મા તેને લેશ્યાવાન જાણવો.

[૨૯] જે મનુષ્યને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ અદ્ય હોય, ચિત્તશાંત હોય, દમિતેન્દ્રિય, યોગી, તપસ્વી,

[૩૦] અદ્યભાષી, ઉપશમ રસમં જીવનાર અને જીતેન્દ્રિય એ બધા વિશેષજ્ઞોથી જોડાયેલો પદ્મલેશ્યાનો ધણી જાણવો.

[૩૧] આર્ત અને રૌદ્ર એ બન્ને દુષ્કર્મોને છોડીને જે ધર્મ અને શુક્લધ્યાન ધરે છે. તથા રાગદ્વેષરહિત, શાંતચિત્તવાળો, દમિતેન્દ્રિય અને પાંચ સમિતિઓ તથા ત્રણ ગુપ્તિઓથી ગુપ્ત—

[૩૨] અદ્યપરાગી અથવા વીતરાગી, ઉપશાંત અને જીતેન્દ્રિય વગેરે વ્યાપારોથી જોડાયેલો હોય છે તે જીવ શુક્લ લેશ્યાવાન જાણવો.

[૩૩] અસંખ્યેય અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણીનાં જેટલા સમય અને સંખ્યાતીત લોકનાં જેટલા આકાશ પ્રદેશો હોય તેટલાં શુભ-અશુભ લેશ્યાઓનાં સ્થાનો જાણવા.

નોંધ:—દસ કોડાકોડી સાગરોપમની એક અવસર્પિણી (ઉતરતો) કાળ અને દસ કોડાકોડી સાગરોપમની એક ઉત્સર્પિણી (અડતો) કાળ મહાય છે.

[૩૪] કૃષ્ણ લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુદ્ધર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમની ઉપર એક મુદ્ધર્ત જાણવી.

નોંધ:—પરલોકમાં જે લેશ્યા મળવાની હોય તે લેશ્યા મરણ પહેલાં એક અંતર્મુદ્ધર્ત વહેલી આવે છે. એટલે એક અંતર્મુદ્ધર્ત ઉમેર્યું છે.

[૩૫] નીલલેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુદ્ધર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ દસ સાગરોપમ ઉપર પલ્યોપમના અસંખ્યાતમો ભાગ વધારે જાણવી.

- [૩૬] કાપોતી લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ સાગરોપમ ઉપર પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ વધારે જાણવી.
- [૩૭] તેજોલેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ બે સાગરોપમની ઉપર પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ વધારે જાણવી.
- [૩૮] પદ્મ લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ દસ સાગરોપમની ઉપર એક અંતર્મુહૂર્ત અધિક જાણવી.
- [૩૯] શુકલલેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમની ઉપર એક અંતર્મુહૂર્ત અધિક જાણવી.
- [૪૦] આ તો ખરેખર લેશ્યાઓની સમુચ્ચય (સંગ્રહ) સ્થિતિ કહી. હવે ચારે ગતિઓમાં લેશ્યાઓની સ્થિતિ ભિન્નભિન્ન પ્રકારે કહીશ.
- [૪૧] (નરક ગતિની લેશ્યાસ્થિતિ કહે છે:—) કાપોતી લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય દસ હજાર વર્ષ અને વધુમાં વધુ ત્રણ સાગરોપમની ઉપર પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અધિક જાણવી.
- [૪૨] નીલ લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય ત્રણ સાગરોપમની ઉપર પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ દસ સાગરોપમની ઉપર પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અધિક જાણવી.
- [૪૩] કૃષ્ણલેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય દસ સાગરોપમની ઉપર પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમની જાણવી.
- [૪૪] નરકના જીવોની આ લેશ્યાસ્થિતિ વર્ણવી. હવે પશુ, મનુષ્ય અને દેવોની લેશ્યાસ્થિતિ વર્ણવીશ.

[૪૫] શુકલ લેશ્યા સિવાય બાકીની લેશ્યાની તિર્યચ અને મનુષ્યની સ્થિતિ (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, બે ધદ્રિય, ત્રણ ધદ્રિય, ચાર ધદ્રિય, અસંસી પંચેન્દ્રિય, સંસી પંચેન્દ્રિય, તિર્યચ તથા સંમૂર્છિમ અને ગર્ભજ મનુષ્યો પૈકી) જેને જ્યાં જ્યાં જે જે કૃષ્ણાદિક પાંચ લેશ્યાઓ પ્રાપ્ત થાય તે પ્રત્યેકની સ્થિતિ જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ કેવળ અંતર્મુહૂર્ત કાળની જાણવી, (તેથી કેવળજ્ઞાની આમાંથી બાદ થાય છે.)

[૪૬] (કેવળી ભગવાનની શુકલ લેશ્યા કહે છે :—) શુકલ લેશ્યાદિની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ કોડપૂર્વમાં માત્ર નવ વર્ષ ઓછા કાળની જાણવી.

[૪૭] આ પશુ અને મનુષ્યોની લેશ્યાસ્થિતિ વર્ણવી. હવે દેવોની લેશ્યાસ્થિતિ વર્ણવીશ.

[૪૮] કૃષ્ણલેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય દસ હજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની જાણવી.

[૪૯] નીલ લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય કૃષ્ણલેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરતાં એક સમય અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની જાણવી.

[૫૦] કાપોતી લેશ્યાની ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ નીલ લેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરતાં એક સમય અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની જાણવી.

[૫૧] હવે ભવનપતિ, વ્યતર, જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક એ ચાર જાતના દેવોમાં રહેલી તેજો લેશ્યાની સ્થિતિ કહીશ.

[૫૨] તેજોલેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય એક પલ્યોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ બે સાગરોપમની ઉપર પલ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી અધિક જાણવી.

[૫૩] તેને લેશ્યાની સ્થિતિ જઘન્ય દશ હજાર વર્ષની (ભવનપતિ અને વ્યતંર દેવોની અપેક્ષાએ) જાણવી અને ઉત્કૃષ્ટ એ સાગરોપમની ઉપર પલ્લોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ અધિક (વૈમાનિક દેવોની અપેક્ષાએ) જાણવી.

[૫૪] પદ્મલેશ્યાની ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ તેનેલેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરતાં એક સમય અધિક અને વધુમાં વધુ દસ સાગરોપમની ઉપર એક મુદ્દર્ત અધિક જાણવી.

[૫૫] શુકલ લેશ્યાની ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ પદ્મલેશ્યાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કરતાં એક સમય અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમની ઉપર એક મુદ્દર્ત અધિક જાણવી.

[૫૬] કૃષ્ણ, નીલ, અને કાપોતી એ ત્રણે અધર્મ લેશ્યાઓ છે. અને એ ત્રણ લેશ્યાઓથી જીવાત્મા દુર્ગતિ પામે છે.

[૫૭] તેને, પદ્મ અને શુકલ એ ત્રણે ધર્મ લેશ્યાઓ છે. અને એ ત્રણ લેશ્યાઓથી જીવાત્મા મુગતિ પામે છે.

[૫૮-૫૯] મરણુ વખતે આગલા ભવને માટે જીવાત્મામાં જ્યારે લેશ્યાઓ પરિણામ પામતી હોય તે વખતે પહેલે સમયે કે અંતિમ સમયે કોઈ પણ જીવોની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

[૬૦] સારાંશ કે મરણુતે આગામી ભવની લેશ્યાઓ પરિણમ્યા પછી અંતર્મુદ્દર્ત બાદ અને અતર્મુદ્દર્ત બાકી રહે તે વખતે જીવો પરલોકને વિષે જાય છે.

નોંધ:—લેશ્યાઓની રચના એવી હોય છે કે તે જે ગતિમાં જવાનું હોય તેવા આકારમાં મૃત્યુની એક સમય પહેલાંજ પરિણત થાય છે.

[૬૧] માટે આ બધી લેશ્યાઓના પરિણામોને જાણીને ભિક્ષુ અપ્રશસ્ત લેશ્યાઓને છોડી પ્રશસ્ત લેશ્યાઓમાં અધિષ્ઠાન કરે.

નોંધ:—શુભને સૌ ઈચ્છે છે. અશુભને કોઈ નથી ઈચ્છતું. શુભ કેવળ વિચારથી ન પામી શકાય. શુભને માટે સતત શુભ પ્રયત્ન થવો ધટે

અપ્રશસ્ત લેશ્યાઓનું હતપન્ન થવું સ્વાભાવિક છે. તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, ઇર્ષ્યા, ક્રોધ, દ્રોહ, કૂરતા, અસંયમ, પ્રમત્તતા, વાસના અને માયા વગેરે બધું નિમિત્ત મળતાં જીવાત્મા ઈચ્છાએ કે અનિચ્છાએ સહસા કરી નાખે છે. પરંતુ ક્રોમળતા, વિશ્વપ્રેમ, સંયમ, ત્યાગ, અર્પણતા અને અભયતા વગેરે હવ્ય સદ્ગુણો આરાધવા ત્યાંજ કઠિનતા છે, ત્યાંજ ક્ષોદી છે, અને ત્યાંજ ઉપયોગની આવશ્યકતા છે.

આવી સરાણે ચઢનાર સાધકજ શુભ, સુંદર અને પ્રશસ્ત લેશ્યાઓને પામી શકે છે.

ઐમ કલ્પં છું:—

ઐ પ્રમાણે લેશ્યા સંબંધી ચોત્રીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

॥ ૩૪ ॥

આશુગારાધ્યયન

૩૫

સંસારના ખાદ્ય બધનોથી છૂટવું પણ કંઈ સહેલું નથી. સંસારના કાણુલગુર પદાર્થોમાં કૈક બિચારા ભોગવિલાસી જીવો રાચી રહ્યા છે, રખડી રહ્યા છે અને સ્વચ્છંદી જીવન ગુજરીને આલોક અને પરલોકમાં પરમ વેદનાને દેનારાં કર્મોનો સંચય કરી રહ્યા છે.

ત્યાં કોઈ હજીકર્મી જીવનેજ સદ્ભાવ કે વૈરાગ્ય જાગે છે. અને ત્યાગની તાક્ષાવેલી લાગે છે.

આવું ત્યાગી જીવન દુર્લભ હોવા છતાં કદાચ પામી શકાય. પરંતુ ધરખાર, સગાંવહાલાં એ બધું છોડ્યા પછી તેટલામાંજ જીવનવિકાસની સમાપ્તિ થઈ જતી નથી.

જેટલું સ્થાન ઊંચું તેટલીજ જવાબદારી આધક થતી જવાની.

ત્યાગીનું જીવન, ત્યાગીની સાવધાની, ત્યાગીની મનોદશા વગેરે કેટલાં કડક, ઉદાર અને પવિત્ર હોવાં જોઈએ તેનાં અહીં વિધાન છે.

ભગવાન યોદ્યા:—

[૧] જે માર્ગને આચરવાથી લિપ્તુ દુઃખનો અંત કરી શકે તેવા તીર્થંકરના ખતાવેલા માર્ગને હું તમને કહી સંભળાવું છું. તેને એકાગ્ર ચિત્તથી તમે સાંભળો.

[૨] જે લિક્ષુસાધક ગૃહસ્થવાસને છોડીને પ્રવ્રજ્યા માર્ગમાં ગયેલો છે. તેણે આ આસક્તિઓને બરાબર સમજી લેવી જોઈએ, કે જે આસક્તિઓથી મનુષ્યો બંધાય છે.

નોંધ:—સમજી લેવી એટલે બરાબર જાણીને ત્યાગ કરવો જોઈએ.

[૩] તેજ પ્રમાણે હિંસા, અસત્ય, ચૌરી, અશ્વહત્યાર્થ, અપ્રાપ્ત વસ્તુઓની ઇચ્છા અને મેળવેલાનો પરિગ્રહ એ પ્રમાણે આ પાત્ર સ્થાનોને સયમીએ છોડી દેવાં.

[૪] ચિત્રવાળું પુષ્પ અને અગરચંદનના ધૂપથી સુગંધિત, સુંદર શ્વેત વસ્ત્રના ચંદ્રવાથી શણગારેલું અને સુંદર કમાડવાળું એવું મનોહર ઘર લિક્ષુ મનથી પણ ઇચ્છે નહિ.

નોંધ:—આવા સ્થાને ન રહેવા માટે જે કંઈ છે તેનું ખાસ કારણ એ છે કે બહારનું સૌદર્ય પણ કેટલીક વખત જોવાથી ખીજકરૂં રહેલા વિકારાદિ દોષોને ઉત્તેજિત કરવામા નિમિત્તરૂપ થાય છે.

[૫] તેવા ઉપાશ્રયમાં લિક્ષુને ઇદ્રિયોનો સંયમ કઠિન થઈ પડે છે કારણકે તે સ્થાન કામ અને રાગનું વૃદ્ધિકારક છે.

[૬] માટે સ્મશાન, સૂનું ઘર કે વૃક્ષના મૂળમાં અથવા ગૃહસ્થીઓએ પોતાને માટે બનાવેલા સાદા એકાત મકાનમાં લિક્ષુએ રાગ-દ્વેષથી રહિત થઈ વાસ કરવો.

નોંધ:—તે કાળમાં દરેક ભાવિક ગૃહસ્થો પોતપોતાની ધર્મક્રિયા કરવાનું એકાત સ્થાન પોતાના ઘરથી અલગ રાખતા હતા.

[૭] જે સ્થાનમાં બહુ જીવોની ઉત્પત્તિ ન હોય, પોતાને કે પરને પીડાકારક ન હોય અને સ્ત્રીઓથી વ્યાપ્ત ન હોય તે સ્થાનને વિષેજ પરમ સંયમી લિક્ષુને રહેવું કદ્યે (તેવા સ્થાને રહેવું જોઈએ).

- [૮] ભિક્ષુ ધરો કરે નહિ કે ખીજા દ્વારા કરાવે નહિ, કારણકે ધર કરાવવાની ક્રિયામાં અનેક જીવોની હિંસા થાય છે.
- [૯] જેમાં સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એવા સ્થિર અને હાલતા ચાલતા જીવોની ગૃહકાર્યમાં હિંસા થાય છે, તેથી સંયમીએ ધર બધાવવાની ક્રિયા છોડી દેવી.
- [૧૦] તેજ પ્રમાણે આહાર, પાણીને રાંધવામાં કે રંધાવવામાં પણ (પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ ઇત્યાદિ) અનેક જીવોનો વધ થાય છે. તેથી તે પ્રાણીઓની દયા ખાતર પોતે રાંધે નહિ તેમ રંધાવે પણ નહિ.
- [૧૧] જળ, ધાન્ય, પૃથ્વી અને કાષ્ઠને આશ્રયે રહેલા અનેક જીવો આહારપાણી પકાવવામાં હણાય છે માટે ભિક્ષુએ તે પકાવવું નહિ.
- [૧૨] સર્વ દિશામાં શસ્ત્રની ધારાની પેઠે ફેલાયેલું ધણું જીવોનો નાશ કરનાર જ્યોતિ (અગ્નિ) સમાન એક પણ શસ્ત્ર નથી માટે સાધુએ અગ્નિને ઉદ્દીપન કરવી નહિ.

નોંધ —ભિક્ષુ પોતે તેવી કોઈપણ જાતની હિંસક ક્રિયા કરે નહિ તેમ કરાવે કે મનથી અનુમોદન પણ આપે નહિ,

- [૧૩] ખરીદવા અને વેચવાની ક્રિયાથી વિરમેલો અને ઢેકું તથા સુવર્ણ જેને સમાન છે તેવો ભિક્ષુ સુવર્ણ તથા ચાંદીને મનથી પણ ઇચ્છે નહિ.

નોંધ.—જેમ દેશને નિર્મૂલ્ય જાણી કોઈ અડકવું નથી તેમ ભિક્ષુ સુવર્ણને જેવા છતાં અડકે નહિ કારણકે ત્યાગ કર્યા પછી સુવર્ણની કિંમત તેને મન દેશ સમાન સ્વાભાવિક થઈ જાય છે.

- [૧૪] ખરીદનાર ગ્રાહક કહેવાય છે અને વેચનાર વાણિયો (વેપારી)

કહેવાય છે. માટે જે ક્યવિક્યલાં ભિક્ષુ પડે તો તે સાધુ કહેવાતો નથી.

[૧૫] ભિક્ષા માગવાના વ્રતવાળા ભિક્ષુએ યાચીનેજ લેવું. ખરીદીને લેવું નહિ. કારણકે ખરીદવાની અને વેચવાની ક્રિયામાં તેની પાછળ દોષ સમાયેલો છે. માટે ભિક્ષાવૃત્તિએજ સુખકારી છે.

નોંધ:—કંચન અને કામિની એ જે વસ્તુ સંસારનું બંધન છે. તેની પાછળ અનેકાનેક દોષો સમાયેલા છે. તેને ત્યાગ્યા પછી ત્યાગીને પરિશુદ્ધ તો શું ? પણ તેનું ચિંતન સુદ્ધા ન કરવું ઘટે. માટેજ ત્યાગીને માટે ભિક્ષાચરી એજ ધર્મ્ય બતાવ્યું છે.

[૧૬] સૂત્રમાં કહેલા નિયમો પ્રમાણે આનંદિત ઘરોમાં સામુદાનિક ગોચરી ઋતા આહારની પ્રાપ્તિ થાઓ કે ન થાઓ પણ મુનિએ સતુષ્ટ રહેવું જાઇએ.

નોંધ:—જે કુળો કુર્ણુઓથી નિંદાયેલાં હોય કે અભક્ષ્ય પદાર્થો ખાતાં હોય તેવા સ્થળો છાડીને ભિક્ષુએ ભિન્ન ભિન્ન કુળોમાં નિર્દોષ ભિક્ષાવૃત્તિ કરવી.

[૧૭] અનાસક્ત અને સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર કાણુ રાખનાર સાધુ રસનો લોલુપી ન બને. કદાચ ન મળે તો તેની વાછા પણ ન કરે. મહામુનિ ભોજનને રસમાટે નહિ પણ સ્થમયાત્રાના નિર્વાહ માટે ભોજનને ભોગવે.

[૧૮] ચંદનાદિતું અર્ચન, બેઠકાની રચના, ઋદ્ધિ, સત્કાર, સન્માન, પૂજન કે પરાણે કરાવેલું વદન, ભિક્ષુ મનથી પણ ન ઇચ્છે.

[૧૯] મરણપર્યંત સાધુ અપરિશુદ્ધપણે શરીરના મમત્વને તજીને નિયાણા રહિત ચઢતે શુક્લધ્યાનને ચિંતવે અને અપ્રતિબંધ-પણે વિચરે.

[૨૦] કાળધર્મ (મૃત્યુ અવસર) પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ચારે આહારનો

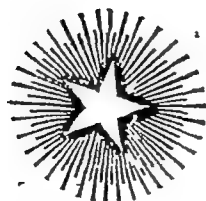
સાગ કરીને તે સમર્થ બિલ્લુ આ છેલ્લા મનુષ્ય દેહને છોડીને
સર્વ દુઃખથી છૂટી જાય.

[૨૧] મમત્વ અને અહંકાર રહિત, અનાસ્રવી અને વીતરાગી થઈ
કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને પછી કાયમની નિવૃત્તિ પામે.
(મુક્તિ પામે.)

નોંધ—સંયમ એ ખાંડાની ધાર છે. સંયમનો માર્ગ દેખાવમા સરળ
છતાં આચરવામા ખૂબ કઠણ છે સંયમજીવન સૌ કોઈ માટે સુલભ નથી.
છતાં તે એક જ માત્ર કલ્યાણનો માર્ગ છે.

એમ કહું છું:—

એ પ્રમાણે અણગાર સંબંધીનું પાંત્રીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.
॥ ૩૫ ॥

જવાબવિભક્તિ

જવાબ પદાર્થોના વિભાગ

૩૬

ચેતન; જડ (કર્મ)ના સંસર્ગથી જન્મમરણના ચક્રમાં ફરે છે એનું નામ સંસાર. આવા સંસારની આદિ કેમ કહાય ? જ્યારથી ચેતન ત્યારથી જડ એમ આ જાને તત્ત્વો જગતના આણુ આણુમાં ભર્યા છે. આપણને તેની આદિની ચિંતા નથી. કારણકે તેની આદિ ક્યા કાળથી થઈ ? તે જાણવામાંજ માત્ર આપણું કશુંએ કહ્યાણુ નથી તેમ ન જાણવામાં હાનિ પણ નથી.

કારણકે જૈનદર્શન માને છે કે સંસારની આદિ નથી અને આખા પ્રવાહની અપેક્ષાએ હજી પણ સંસાર ચાલવાનો છે. તેમ છતાં મુક્ત જીવાત્માઓની અપેક્ષાએ મુક્તિ હતી, છે અને રહેશે.

ચેતન અને જડનો સંયોગ ગમે તેટલો નિખિડ (ઘટ) હોવા છતાં તે સંબંધ સંયોગિક સંબંધ છે. સમવાય સંબંધનો અંત હોતો નથી. પરંતુ સંયોગ સંબંધનો અંત આજે, કાલે કે વધુ કાળે પણ થવો સંભવિત છે.

આજે ચેતન અને જડ પોતપોતાનો ધર્મ શુભાવી બેઠાં છે. ચેતનમય જડ અને જડમય ચેતન એમ પરસ્પર એવાં તે એકકાર થઈ ગયાં જણાય છે કે સહસા તેમનો ઉકેલ પણ ન લાવી શકાય.

જડના અનાદિ સંસર્ગથી મલિન થયેલું ચેતન્ય જીવાત્મા

કે બહિરાત્મા કહેવાય છે. અને જ્યારે તે જીવાત્મા પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે સ્થિતિને અંતરાત્મા કહેવાય છે. અને જે ચૈતન્યો કર્મરહિત થયાં છે તે પરમાત્માઓ વાય છે.

જીવાત્માને પ્રથમ જગતના પદાર્થોને ચચાર્થ સ્વરૂપે જાણવાની ઇચ્છા થાય તેને જિજ્ઞાસા કહેવાય છે. આવી જિજ્ઞાસા પછી તે જગતનાં બધાં તત્ત્વોમાંથી મૂળભૂત બે તત્ત્વોને તારવી લે છે. એ તારવ્યા પછી જીવની ચૈતન્ય તત્ત્વપર રુચિ ઢળે છે, અને તુરંતજ એ શુદ્ધ બનવા માટે શુદ્ધ ચૈતન્યની પ્રતીતિ કરી આગળ વધે છે. જીવનતત્ત્વનાં ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપોને જાણ્યા પછી સ્વયં અજીવતત્ત્વ અને એ બન્ને તત્ત્વનાં સંયોગિક બળોનો વિચાર કરી લે છે.

આખા સસારનું સ્વરૂપ તેના લક્ષ્યમાં આવી ગયા પછી આત્માભિસુખ થઈ એ અનુભવ પોતામાં કરતો રહે છે, અને આત્મલક્ષ્યની દોરી પર ધ્યાન આપી વર્તમાન કર્મોનો રોધ કરે છે. પછી પૂર્વ કર્મોના સંયોગથી છૂટે છે, અને એમ થતાં થતાં શુદ્ધ ચૈતન્ય બને છે.

ભગવાન બોલ્યા:—

- [૧] જેને જાણીને ભિક્ષુ સયમમાં ઉપયોગપૂર્વક ઉદ્યમવંત થાય છે તે જીવ અને અજીવના જુદા જુદા ભેદોને કહ્યું છું:—તમે એકાગ્ર ચિત્તથી મને સાંભળો.
- [૨] જેમાં જીવ અને અજીવ એ બન્ને તત્ત્વો હોય તેને તીર્થકરોએ લોક કહ્યો છે. અજીવનો એક દેશ એટલે કે જ્યાં માત્ર આકાશજ છે—ખીજા કોઈ પદાર્થ નથી—તેને અલોક કહ્યો છે.
- [૩] જીવ અને અજીવોનું નિરૂપણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારથી થાય છે.

[૧૮] રસથી તે પાંચ પ્રકારે પરિણત હોય છે. (૧) તીખા, (૨) કડવા, (૩) કસાયલા, (૪) ખાટા અને (૫) મીઠા.

[૧૯] સ્પર્શથી તે આઠ પ્રકારે પરિણત કહેવાય છે. (૧) કર્કશ, (૨) કામળ, (૩) ભારે, (૪) હળવા,

[૨૦] (૫) ઠંડા, (૬) ઉના, (૭) સ્નિગ્ધ, અને (૮) લુખા. આ પ્રમાણે સ્પર્શથી આઠ પ્રકારનાં કલાં છે.

[૨૧] સંસ્થાન (આકૃતિ)થી પાંચ પ્રકારમાં પરિણત થાય છે. (૧) પરિમંડળ (ચૂડી જેવો ગોળ આકાર), (૨) વૃત્ત (દડા જેવો ગોળ આકાર), (૩) ત્રાંસો આકાર, (૪) ચોરસ આકાર અને (૫) આયાત (લાંબો આકાર).

[૨૨] વર્ણથી જે કાળો હોય તેમાં (જે) ગંધ, (પાંચ) રસ, (આઠ) સ્પર્શ અને (પાંચ) સંસ્થાન (આકૃતિ) એમ (વીસ બોલની) ભજના (હોય કે ન હોય) જાણવી.

નોંધ:—ભજના લખવાનું કારણ એ છે કે જે સ્થૂળ અનત પ્રદેશી સ્કંધ પુદ્ગલ વર્ણથી કાળાં હોય, તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાન એમ વીસ ભેદો જાણવા. અને પરમાણુની અપેક્ષાએ તો એક ગંધ, એક રસ અને બે સ્પર્શ એમ ચાર ભેદો જ જાણવા. આ પ્રમાણે દરેક સ્થળે સમજી લેવું.

[૨૩] જે પુદ્ગલ વર્ણે લીલાં હોય, તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

[૨૪] જે પુદ્ગલ વર્ણથી રાતો હોય તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

[૨૫] જે પુદ્ગલ વર્ણથી ખીળાં હોય તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

- [૨૬] જે પુદ્ગલ વર્ણથી સંદેહ હોય તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૭] જે પુદ્ગલ ગંધથી સુરસિ હોય તેમાં વર્ણ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૮] જે પુદ્ગલ ગંધથી દુરસિ હોય તેમાં વર્ણ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી,
- [૨૯] જે પુદ્ગલ રસથી તીખાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૦] જે પુદ્ગલ રસથી કડવાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૧] જે પુદ્ગલ રસથી કસાયલાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૨] જે પુદ્ગલ રસથી ખાટાં હોય તેમાં વર્ણ ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૩] જે પુદ્ગલ રસથી મીઠાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૪] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી કર્કશ (ખરખચડો) હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૫] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી કોમળ હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૬] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી ભારે લાગતાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૭] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી હળવાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

[૪] મુખ્યત્વે રૂપી અને અરૂપી એમ અશ્વ તત્ત્વના બે ભેદો થાય. તેમાં રૂપી ચાર પ્રકારના અને અરૂપી દસ પ્રકારનાં છે.

[૫] ધર્માસ્તિકાયના (૧) સ્કંધ, (૨) દેશ અને (૩) પ્રદેશ અને અધર્માસ્તિકાયના (૪) સ્કંધ, (૫) દેશ તથા (૬) પ્રદેશ.

[૬] અને આકાશાસ્તિકાયના (૭) સ્કંધ, (૮) દેશ અને (૯) પ્રદેશ તથા (૧૦) અધ્યાસમય (કાળતત્ત્વ), એમ બધા મળી અરૂપીના દસ ભેદો થાય છે.

નોંધ.—કોઈ પણ સંપૂર્ણ દ્રવ્યના આખા વિભાગને સ્કંધ કહેવાય છે. સ્કંધના અમુક કલ્પેલા વિભાગને દેશ કહેવાય છે અને સૌથી નાનો વિભાગ કે જેના બે ખંડ ન થઈ શકે પણ સ્કંધ સાથે જોડાયેલા હોય તો તેને પ્રદેશ કહેવાય છે. અને તેવો સૂક્ષ્મ ભાગ સ્કંધથી અલગ થઈ નય તો તેને પરમાણુ કહેવાય છે.

[૭] (ક્ષેત્રનું વર્ણન:—) ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બન્ને દ્રવ્યોનું ક્ષેત્ર લોક પ્રમાણે છે. અને આકાશાસ્તિકાયનું ક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોક અને અલોકમાં પણ છે. સમય (કાળ)નું ક્ષેત્ર મનુષ્યક્ષેત્રના પ્રમાણ જેટલું છે (એટલે કે ૪૫ લાખ યોજન સુધી છે).

[૮] (કાળનું વર્ણન:—) ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એ ત્રણે દ્રવ્યો કાળની અપેક્ષાએ અનાદિ અને અનંત એટલે કે દરેક કાળમાં શાશ્વત છે એમ કહ્યું છે.

[૯] સમય કાળ પણ નિરતર પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને અનંત છે. પણ કોઈ કાર્યની અપેક્ષાએ તો આદિ અને અંત સહિત છે.

[૧૦] સ્કંધો. સ્કંધના દેશો, તેના પ્રદેશો અને પરમાણુઓ એ રૂપી (૪૩) પદાર્થો ચાર પ્રકારનાં જાણવા.

[૧૧] દ્રવ્યથી ન્યારે પરમાણુ પુદ્ગલો એકઠાં મળે તે સ્કંધ ગણાય છે અને અલગ અલગ હોય ત્યારે પરમાણુઓ કહેવાય છે. અને ક્ષેત્રથી સ્કંધો લોકના એક દેશ વ્યાપી અને પરમાણુ આખા લોકવ્યાપી જાણવાં. હવે સ્કંધાદિક પુદ્ગલોની કાળસ્થિતિ ચાર પ્રકારે કહું છું.

નોંધ:—લોકના એક દેશમાં એટલે કે એક આકાશપ્રદેશમાં સ્કંધ હોય અને ન પણ હોય. પણ પરમાણુઓ તો અવશ્ય હોય.

[૧૨] સંસાર પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અનંત છે. પણ રૂપાંતર અને સ્થિતિની અપેક્ષાએ આદિસહિત અને અંતસાહિત છે.

[૧૩] એક ઠેકાણે રહેવાની અપેક્ષાએ તે રૂપી અજીવ પુદ્ગલોની સ્થિતિ ઓછામાં ઓછી એક સમય અને વધુમાં વધુ અસંખ્યાત કાળ સુધીની સ્થિતિ તીર્થંકરોએ વર્ણવી છે.

[૧૪] તે રૂપી અજીવ પુદ્ગલો પરસ્પર વિખુટા પડી ફરીથી મળે તેનું અંતર ઓછામાં ઓછું એક સમયનું અને વધુમાં વધુ અનંત કાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૫] (હવે ભાવથી અજીવરૂપી પુદ્ગલના ભેદો કહે છે:—) વર્ણથી, ગંધથી, રસથી, સ્પર્શથી અને સંસ્થાન (આકૃતિ)થી એમ તેઓના પાંચ પ્રકારો જાણવા.

[૧૬] વર્ણથી પરિણામ પામેલા તે પુદ્ગલના પાંચ પ્રકારો હોય છે. (૧) કાળા, (૨) લીલા, (૩) રાતા, (૪) પીળા અને (૫) ઘોળા.

[૧૭] ગંધથી તે બે પ્રકારે પરિણામ પામે છે. (૧) સુરભિ (સુગંધી) ગંધવાળા અને (૨) દુરભિ ગંધવાળા.

[૧૮] રસથી તે પાંચ પ્રકારે પરિણત હોય છે. (૧) તીખા, (૨) કડવા, (૩) કસાયલા, (૪) ખાટા અને (૫) મીઠા.

[૧૯] સ્પર્શથી તે આઠ પ્રકારે પરિણત કહેવાય છે. (૧) કર્કશ, (૨) ક્રામળ, (૩) ભારે, (૪) હળવા,

[૨૦] (૫) ઠંડા, (૬) ઉના, (૭) સ્નિગ્ધ, અને (૮) લુખા. આ પ્રમાણે સ્પર્શથી આઠ પ્રકારનાં કલાં છે.

[૨૧] સંસ્થાન (આકૃતિ)થી પાંચ પ્રકારમાં પરિણત થાય છે. (૧) પરિમડળ (ચૂડી જેવો ગોળ આકાર), (૨) વૃત્ત (દડા જેવો ગોળ આકાર), (૩) ત્રાંસો આકાર, (૪) ચોરસ આકાર અને (૫) આયાત (લાંબો આકાર).

[૨૨] વર્ણથી જે કાળો હોય તેમાં (ખે) ગંધ, (પાંચ) રસ, (આઠ) સ્પર્શ અને (પાંચ) સંસ્થાન (આકૃતિ) એમ (વીસ બોલની) ભજના (હોય કે ન હોય) જાણવી.

નોંધ:—ભજના લખવાનું કારણ એ છે કે જે સ્થૂળ અનત પ્રદેશી સ્કંધ પુદ્ગલ વર્ણથી કાળાં હોય, તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાન એમ વીસ ભેદો જાણવા. અને પરમાણુની અપેક્ષાએ તે એક ગંધ, એક રસ અને બે સ્પર્શ એમ ચાર ભેદો જ જાણવા. આ પ્રમાણે દરેક સ્થળે સમજ લેવું.

[૨૩] જે પુદ્ગલ વર્ણે લીલાં હોય, તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી

[૨૪] જે પુદ્ગલ વર્ણથી રાતો હોય તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

[૨૫] જે પુદ્ગલ વર્ણથી પીળાં હોય તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

- [૧૬] જે પુદ્ગલ વર્ણથી સંકેદ હોય તેમાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૧૭] જે પુદ્ગલ ગંધથી સુરસિ હોય તેમાં વર્ણ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૧૮] જે પુદ્ગલ ગંધથી દુરસિ હોય તેમાં વર્ણ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી,
- [૧૯] જે પુદ્ગલ રસથી તીખા હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૦] જે પુદ્ગલ રસથી કડવાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૧] જે પુદ્ગલ રસથી કસાયલાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૨] જે પુદ્ગલ રસથી ખાટાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૩] જે પુદ્ગલ રસથી મીઠાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૪] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી કર્કશ (ખરખચડો) હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૫] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી કોમળ હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૬] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી ભારે લાગતાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૨૭] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી હળવાં હોય તેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.

- [૩૮] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી ઠંડાં હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૩૯] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી ઉનાં હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૪૦] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી સ્નિગ્ધ હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ, અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૪૧] જે પુદ્ગલ સ્પર્શથી લુપ્તાં હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સંસ્થાનની ભજના જાણવી.
- [૪૨] જે પુદ્ગલ આકૃતિથી પરિમંડળ હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની ભજના જાણવી.
- [૪૩] જે પુદ્ગલ આકૃતિથી વૃત્ત હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની ભજના જાણવી.
- [૪૪] જે પુદ્ગલ આકૃતિથી ત્રાંસાં હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની ભજના જાણવી.
- [૪૫] જે પુદ્ગલ આકૃતિથી ચોરસ હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની ભજના જાણવી.
- [૪૬] જે પુદ્ગલ આકૃતિથી આયાત હોય તેમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની ભજના જાણવી.
- [૪૭] આ પ્રમાણે અજીવ તત્ત્વનો વિભાગ સંક્ષેપથી કહ્યો. હવે જીવતત્ત્વના વિભાગને ક્રમપૂર્વક કહીશ.
- [૪૮] સંસારી (કર્મસંહિત) અને સિદ્ધ (કર્મરહિત) એમ બે પ્રકારના જીવો સર્વજ્ઞ પુરુષે કહ્યા છે. તે પૈકી સિદ્ધજીવો અનેક પ્રકારના કહ્યા છે. તેને હું પ્રથમ કહીશ એવા મને તમે સાંભળો:—

[૪૯] તે સિદ્ધ જીવોમાં સ્ત્રીલિંગે તથા નપુસકલિંગે અને જૈન સાધુના વેશે, અન્ય દર્શનના (સન્યાસી ઇત્યાદિ) વેશે કે ગૃહસ્થ વેશે થયેલા સિદ્ધ જીવોનો સમાવેશ થાય છે.

નોંધ.—સ્ત્રી, પુરુષ અને જન્મથી નહિ પણ કૃત નપુસક એવા જીવો ગૃહસ્થાશ્રમ કે ત્યાગાશ્રમમાં રહી મોક્ષ પામી શકે છે. અહીં તેો છ પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. પરંતુ તેના વિશેષ ભેદો કરી બધા મળી પંદર પ્રકારના સિદ્ધ પણ વર્ણવ્યા છે.

[૫૦] સિદ્ધ થતી વખતે તે જીવોની શરીર અવગાહના (જિંવાઈ કેટલી હોય તે બતાવે છે) જઘન્ય બે હાથ અને ઉત્કૃષ્ટ પાંચસો ધનુષ્યોની અને તે બન્ને કરતાં મધ્યમ અવગાહના (તેની વચ્ચેની શરીરની જિયાઈ) થી જિંચે (પર્વતપર) નીચે (ખાડ વગેરેમાં) તથા તિરછા લોકમાં, સમુદ્રમાં અને અન્ય જલાશયમાં તે જીવો સિદ્ધ દશા પામી શકે.

[૫૧] એક સમયમાં દસ નપુસક (કૃત નપુંસક), વીસ સ્ત્રીઓ અને એકસો આઠ પુરુષો વધુમાં વધુ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

[૫૨] એક સમયમાં વધુમાં વધુ ચાર જીવો ગૃહલિંગમાં, દસ અન્ય લિંગમાં તથા એકસો આઠ જૈનલિંગમાં સિદ્ધ થઈ શકે છે.

નોંધ:—પોતાના શાસનમાં હો કે અન્ય શાસનમાં હો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં હો કે ત્યાગાશ્રમમાં હો. જે જે સ્થાનમાં જેટજેટલી ચોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય તે તે જીવો મોક્ષ પામે છે. ત્યાં કોઈ 'દર્શન', 'મત', વાદ કે આશ્રમનો ઈન્તરો નથી.

[૫૩] એક સમયમાં એકીસાથે જઘન્ય (બે હાથની જિયાઈવાળા વધુમાં વધુ) ચાર જીવો, અને ઉત્કૃષ્ટ (પાંચસો ધનુષ્યની જિયાઈવાળા બે જીવો તેમજ મધ્યમ(તે બન્નેની વચ્ચેની) જિંચાઈવાળા) એકસો આઠ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

[૫૪] એક સમયમાં એકી સાથે ઊંચા(મેરુ પર્વતની ચૂલિકા ઉપર) લોકને વિષે ચાર, સમુદ્રમાં બે, નદી ઇલાદિમાં ત્રણ, નીચા લોકને વિષે વીસ અને મધ્ય લોકમાં એકસો ને આઠ જીવો નિશ્ચય સિદ્ધ થઈ શકે છે.

[૫૫] સિદ્ધ થયેલા જીવો ક્યાં રોકાયા છે? ક્યાં સ્થિર રહ્યા છે? અને ક્યાં શરીર છોડીને સિદ્ધ થયા છે?

[૫૬] સિદ્ધના જીવો અલોક જતા અટક્યા છે. લોકના અગ્રભાગ પર સ્થિર થયા છે. અહીં મધ્ય લોકમાં શરીર છોડીને સાં લોકના અગ્ર ભાગ પર રહેલી સિદ્ધ ગતિમાં સ્થિર થયા છે.

નોંધ.—શુદ્ધ ચૈતન્યની અસ્ખલિત ગતિ ઉર્ધ્વગમનની છે પણ ગતિ સહાયક ધર્માસ્તિકાય તત્ત્વ અલોકમાં ન હોવાથી લોકના અગ્ર ભાગ પરજ તેની સ્વાભાવિક સ્થિતિ થઈ રહે છે.

[૫૭] (સિદ્ધિસ્થાન કેવું છે તે કહે છે:—) સર્વાર્થસિદ્ધ નામના વિમાનથી બાર યોજન ઉપર છત્રને આકારે ઇસીપભારા (ઇષ્ટપ્રાગ્ભાર) નામની એક મુક્તિશિલા પૃથ્વી છે.

[૫૮] તે સિદ્ધશિક્ષા ૪૫ લાખ યોજનની લાંબી અને પહોળી છે. તેનો આખો ઘેરાવો તેનાથી ત્રણ ગણા કરતાં વધારે જાણુવો.

[૫૯] તે સિદ્ધશિક્ષા મધ્ય ભાગે આઠ યોજનની જાડી અને પછી થોડુ થોડુ ઘટતાં એકદમ છેડે માખીની પાંખ કરતાં પણ પાતળી છે.

[૬૦] તે પૃથ્વી સમભાવે અર્જુન નામના ઘોળા સુવર્ણ જેવી ખૂબ નિમળ છે અને સમા છત્રને આકારે રહેલી છે. એ પ્રમાણે અનંત જ્ઞાની તીર્થકરોએ કહ્યું છે.

[૬૧] તે સિદ્ધશિક્ષા શંખ, અને અંક નામનાં રત્નો અને મુચ્ચ

કુંદના ફૂલ જેવી ખૂબ નિર્મળ અને સુંદર છે. અને તે સિદ્ધશિલાથી એક યોજન ઊંચે લોકનો છેડો આવી રહે છે.

[૬૨] તે યોજનનો છેડો જે એક કાશ છે તેનો છઠ્ઠો ભાગ એટલે ૩૩૩ ધનુષ્ય અને ૩૨ આગળની ઊંચાઈમાં સિદ્ધપ્રભુઓ રહ્યા છે.

[૬૩] તે મોક્ષમાં મહા ભાગ્યવંત એવા સિદ્ધપુરુષો ભવપ્રપંચથી મુક્ત થઈ ઉત્તમ પ્રકારની તે સિદ્ધગતિને પામીને ત્યાં લોકના અગ્રભાગ પર સ્થિર થયા છે.

[૬૪] (સિદ્ધ થતા પહેલાં) છેલ્લા મનુષ્યભવમાં જેટલી શરીરની ઊંચાઈ હોય તેના ત્રણ ભાગ પૈકી એક ભાગ છોડીને એ ભાગ જેટલી સિદ્ધ જીવોની ઊંચાઈ સિદ્ધ થયા પછી રહે છે.

નોંધ.—સિદ્ધ થયા પછી શરીર રહેવું નથી પરંતુ તે શરીરને વ્યાપી રહેલા આત્મપ્રદેશો તો રહે છે. અને શરીરનો $\frac{1}{3}$ જે ખાલી પ્રદેશ છે તે નીકળી જતા $\frac{2}{3}$ આકારમાં સર્વ આત્મપ્રદેશો રહે છે. અને આત્મપ્રદેશો અત્રી હોવાથી અનંત જીવો હોવા છતાં તેને પરસ્પર ધર્ષણ થતું નથી.

[૬૫] એક જીવની અપેક્ષાએ આદિસહિત અને અંતસહિત છે. પણ આખા સમુદાયની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતરહિત છે.

[૬૬] તે સિદ્ધના જીવો અરૂપી, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનથીજ તેમની ઝોળખાણ થઈ શકે તેવા છે. તેઓ જેની ઉપમા ન આપી શકાય તેવા અતુલ સુખને પામ્યા છે.

[૬૭] સંસારની પાર ગયેલા અને ઉત્તમ સિદ્ધગતિને પામેલા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનના ધણી તે સર્વ સિદ્ધો લોકના અગ્રભાગ પર સ્થિર થયા છે.

[૬૮] સંસારી જીવો તીર્થકરોએ બે પ્રકારના કલા છે. (૧) ત્રસ અને (૨) સ્થાવર. અને સ્થાવર જીવોના પણ ત્રણ ભેદો છે.

[૬૯] (૧) પૃથ્વીકાય, (૨) જળકાય અને (૩) વનસ્પતિકાય. વળી એ ત્રણના પણ પેટાભેદો કહ્યું છું:—તે સાંલજો.

[૭૦] પૃથ્વીકાયના જીવો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ બે પ્રકારના છે. અને વળી તેના પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બન્ને ભેદો છે.

[૭૧] સ્થૂળ પર્યાપ્ત હોય છે. તેના મુખ્ય બે પ્રકારો છે. (૧) કોમળ અને (૨) કર્કશ. અને તેમાં પણ કોમળના સાત પ્રકારો છે.

[૭૨] (૧) કાળી, (૨) લીલી, (૩) રાતી, (૪) પીળી, (૫) ઘોળી, (૬) પાંદુર (ગોરા ચંદન જેવી) અને (૭) અતિ ઝીણી રેતી. એમ સાત પ્રકારની સુંવાળી પૃથ્વી કહેવાય છે. કર્કશ પૃથ્વીના ૩૬ ભેદો છે તે નીચે પ્રમાણે:—

[૭૩] (૧) પૃથ્વી (ખાણુની માટી), (૨) મરડીયા કાંકરા, (૩) રેતી (૪) પત્થરના ઢુકડા, (૫) શિલા, (૬) સમુદ્રાદિતું મીઠું, (૭) ખારી ધૂળ, (૮) લોઢું, (૯) ત્રાંચું, (૧૦) કલર્ષ, (૧૧) સીસું, (૧૨) રૂપું, (૧૩) સુવર્ણ, (૧૪) વજ્ર હીરા—

[૭૪] (૧૫) હડતાલ, (૧૬) હોંગજો, (૧૭) મણુસીલ (એક પ્રકારની ધાતુ), (૧૮) સીસક (જસત), (૧૯) સુરમો, (૨૦) પરવાળા, (૨૧) અબ્રક, (૨૨) અબ્રકથી મિશ્ર થયેલી ધૂળ—

[૭૫] (હવે મણીના ભેદો કહે છે:—) (૨૩) ગોમેદક, (૨૪) રુચક, (૨૫) અંકરત્ન, (૨૬) સ્ફટિકરત્ન, (૨૭) લોહિતાક્ષ-મણિ, (૨૮) મરકતમણિ, (૨૯) મસારગલમણિ, (૩૦) ભુજ-મોચકરત્ન, (૩૧) ઇંદ્રનીલ—

[૭૬] (૩૨) ચંદનરત્ન, (૩૩) ગૈરકરત્ન, (૩૪) હંસગર્ભરત્ન, (૩૫) પુલકરત્ન અને (૩૬) સાગંધિકરત્ન, (૩૭) ચંદ્રપ્રભારત્ન, (૩૮) વૈદ્યુરત્ન, (૩૯) જલકાન્તમણિ અને (૪૦) સૂર્યકાન્ત-મણિ.

નોંધ:—અહીં મણિના ભેદો અઢાર બતાવ્યા છે પરંતુ ચૌદ ગણીનેજ ઉપરના ૩૬ પ્રકારો જાણવા.

[૭૭] એ પ્રમાણે કર્કશ પૃથ્વીના છત્રીસ ભેદો કહ્યા. સૂક્ષ્મ પૃથ્વીના જીવો તો એકજ પ્રકારના છે, ભિન્ન ભિન્ન નથી અને તે દ્રષ્ટિગોચર પણ થતા નથી.

[૭૮] ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયના જીવો તો આખા લોકમાં વ્યાપ્ત છે. અને સ્થૂળ પૃથ્વીકાયના જીવો આ લોકના અમુક ભાગમાં છે. હવે તેઓના ચાર પ્રકારના કાળવિભાગને કહું છું—

[૭૯] સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ પૃથ્વીકાયના જીવ પ્રવાહની અપેક્ષાએ તો તે જીવો અનાદિ અને અનંત છે, પણ એક એક જીવના આયુષ્યની અપેક્ષાએ તો આદિસહિત અને અંતસહિત છે.

[૮૦] સ્થૂળ પૃથ્વીકાયના જીવોની સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ બાવીસહજાર વર્ષની છે.

[૮૧] (પૃથ્વીકાયમાંથી મરીને વળી પૃથ્વીકાયમાં ઉત્પન્ન થાય તેને કાયસ્થિતિ કહેવાય છે.) સ્થૂળ પૃથ્વીકાયના જીવોની કાયસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્ત કાળની અને વધુમાં વધુ અસંખ્યાત કાળની હોય છે.

[૮૨] પૃથ્વીકાયના જીવો પોતાની પૃથ્વીકાયને છોડીને ફરીથી તે કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનંતકાળ સુધીનું હોય છે.

- [૮૩] (ભાવની અપેક્ષાએ તેને વર્ણવે છે) એ પૃથ્વીકાય જીવોના વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.
- [૮૪] જળકાયના જીવો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એમ બે પ્રકારના હોય છે. અને તે બન્નેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે ભેદો છે.
- [૮૫] જે સ્થૂળપર્યાપ્ત જીવો છે તે પાંચ પ્રકારના છે. (૧) મેઘનું પાણી, (૨) સમુદ્રનું પાણી, (૩) તરણા ઉપર રહેલું બિન્દુ (ઝાસબિન્દુ વગેરે), (૪) ધુંવરનું પાણી અને (૫) હિમનુ પાણી.
- [૮૬] સૂક્ષ્મ જળકાયનો એકજ ભેદ છે, લિન્નલિન્ન નથી. સૂક્ષ્મ જળકાય જીવો સર્વલોકમાં વ્યાપી રહ્યા છે અને સ્થૂળ તો લોકના અમુક ભાગમાજ છે.
- [૮૭] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે. અને એકે એક જીવના આયુષ્યની આપેક્ષાએ આદિ અને અંતસહિત છે.
- [૮૮] જળકાયના જીવોની આયુષ્યસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્ત સુધી અને વધુમાં વધુ સાતહજાર વર્ષ સુધીની છે.
- [૮૯] જળકાયના જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાં સુધીની (ફરીફરી લાંજ જન્મે) તો ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અસંખ્ય કાળની કહી છે.
- [૯૦] જળકાયના જીવો પોતાની જળકાયને છોડીને ફરીથી તે કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનંતકાળ સુધીનું હોય છે.
- [૯૧] એ જળકાય જીવોના વર્ણુ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.
- [૯૨] વનસ્પતિકાયના જીવો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એમ બે પ્રકારના હોય છે અને તે બન્નેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે ભેદો છે.

[૬૩] સ્થૂળ પર્યાપ્ત વનસ્પતિકાયના જીવોના એ પ્રકાર છે. (૧) સાધારણ (એક શરીરમાં અનંત જીવો રહે તે) શરીરવાળા, (૨) પ્રત્યેક શરીરવાળા.

[૬૪] જીદા જીદા શરીરમાં જીદા જીદા રહેલા પ્રત્યેક શરીરી જીવો અનેક પ્રકારના કલા છે. (૧) વૃક્ષ (તેના એ ભેદ છે એક-ખીજવાળા અને બહુખીજવાળા,) (૨) ગુચ્છાઓ, (૩) વનમાલતી વગેરે, (૪) લતાઓ (અંપકલતાઓ વ.) (૫) વેલા (તુંબડી વ.) (૬) ઘાસ

[૬૫] (૭) નાળિયેરી, (૮) શેરડી, વાંસ વગેરે, (૯) ખિલાડીના ટોપ (૧૦) કમળ, સાલી વગેરે, (૧૧) હરિકાય ઔષધિ, એ બધાને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયના જીવો કહે છે.

[૬૬] સાધારણ શરીરવાળા જીવો પણ અનેક પ્રકારના કલા છે. (૧) ખટાટા, (૨) મૂળા, (૩) આદુ,

[૬૭] (૪) હરિલી કંદ, (૫) વિરિલી કંદ, (૬) સિસ્સિરિલી કંદ, (૭) જાવત્રી કંદ, (૮) કંદલી કંદ, (૯) ડુંગળી, (૧૦) લસણ, (૧૧) પલાંડુ કંદ, (૧૨) કુકુવ કંદ.

[૬૮] (૧૩) લોહિની કંદ, (૧૪) હુતાક્ષી કંદ, (૧૫) હૂતકંદ, (૧૬) કુંહકં કંદ, (૧૭) કૃષ્ણુ કંદ, (૧૮) વજ્રકંદ, (૧૯) સૂરણુ કંદ,

[૬૯] (૨૦) અશ્વકર્ણી કંદ, (૨૧) સિંહકર્ણી કંદ, (૨૨) મુસંઢી કંદ (૨૩) લીલી હળદર, એ પ્રકારે અનેક જાતના સાધારણ શરીરવાળા જીવો કલા છે.

[૧૦૦] સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાયનો એકજ ભેદ છે. લિન્ન લિન્ન જાતથી સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય જીવો સર્વલોકમાં વ્યાપી રહ્યા છે. અને સ્થૂળ તો લોકના અમુક ભાગમાંજ છે.

[૧૦૧] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે અને એક એક જીવની આયુષ્યસ્થિતિની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતસહિત છે.

[૧૦૨] વનસ્પતિકાયના જીવોની આયુષ્યસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્તની અને વધુમાં વધુ દસહજાર વર્ષની છે.

[૧૦૩] વનસ્પતિકાયના જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાં સુધીની (ફરીફરી ત્યાંજ જન્મે) તેા ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અનંત કાળની રહી છે.

નોંધ:—લીલ, ફૂલ, નિગોદ ઇત્યાદિ અનંતકાયના જીવોની અપેક્ષાએ અનંતકાળ ગણાવ્યો છે.

[૧૦૩] વનસ્પતિકાયના જીવો પોતાની વનસ્પતિકાયને છોડીને ફરીથી તે કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનંતકાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૦૫] એ વનસ્પતિકાય જીવોના વર્ણ, રસ, ગંધ સ્પર્શ અને સસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૦૬] એ પ્રમાણે સક્ષેપથી ત્રણ પ્રકારના જીવો કહ્યા. હવે ત્રણ પ્રકારના ત્રસજીવોને કહીશ.

[૧૦૭] અગ્નિકાયના જીવો, વાયુકાયના જીવો અને (મોટા બે ઇંદ્રિયાદિ) જીવો એ પ્રમાણે ત્રસના ત્રણ પ્રકારો છે. હવે તે પ્રત્યેકના પેટા ભેદોને કહીશ, તમે સાંભળો.

નોંધ:—આ સ્થળે અગ્નિ અને વાયુના સ્થાવર છતાં એક અપેક્ષાએ એ ત્રસ કહ્યા છે.

[૧૦૮] અગ્નિકાયના જીવો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એમ બે પ્રકારના છે. અને તેના પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે ભેદો છે.

નોંધ —પર્યાપ્ત એટલે જે જે ચોનિમાં જેટજેટલી પર્યાપ્તો મેળવવી જોઈએ તેટલી પૂરી પામે તે પર્યાપ્ત અને પૂરી પામ્યા વિના મરણ પામે તે અપર્યાપ્ત કહેવાય છે. પર્યાપ્ત છ પ્રકારની છે:—આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છવાસ, ભાષા અને મન.

[૧૦૯] સ્થૂળ પર્યાપ્ત અગ્નિકાયના અનેક પ્રકારો કહ્યા છે. (૧) અંગારા, (૨) રાખમિશ્ર અગ્નિ, (૩) તપેલા લોઢા વગેરેમાં અગ્નિ હોય તે, (૪) અગ્નિજ્વાલા અને (૫) તૂટતી જ્વાલા. (લડકા).

[૧૧૦] (૬) ઉલ્કાપાતની અગ્નિ અને (૭) વિદ્યુતની અગ્નિ. એમ અનેક ભેદો જાણવા. જે સૂક્ષ્મ પર્યાપ્ત અગ્નિકાયના જીવો છે તે એકેજ પ્રકારના હોય છે.

[૧૧૧] સૂક્ષ્મ અગ્નિકાયના જીવો સર્વ લોકમાં વ્યાપી રહ્યા છે. અને સ્થૂળ તો લોકના અમુક ભાગમાંજ છે. હવે તેઓનો કાળ-વિભાગ ચાર પ્રકારે કહીશ.

[૧૧૧] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે યધા અનાદિ અને અતરહિત છે. અને આયુષ્યસ્થિતિની અપેક્ષાએ આદિ અને અતસહિત છે.

[૧૧૩] અગ્નિકાયના જીવોની આયુષ્ય સ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંતર્-મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અસંખ્ય કાળની કહી છે.

[૧૧૪] અગ્નિકાયના જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાં સુધીની ઓછામાં ઓછી અતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અસંખ્ય કાળથી કહી છે.

[૧૧૫] અગ્નિકાયના જીવો પોતાની અગ્નિકાયને છોડીને ફરીથી તે કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછું અંતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અસંખ્ય કાળ સુધીનું છે.

[૧૧૬] એ અગ્નિકાય જીવોના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૧૭] વાયુકાયનાં જીવો સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એમ બે પ્રકારના હોય છે અને તે બન્નેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે ભેદો છે.

[૧૧૮] સ્થૂળપર્યાપ્ત વાયુકાયના જીવો પાંચ પ્રકારના છે. (૧) ઉત્કલિક (રહી રહીને વાયુ તે) વાયુ, (૨) વટોળિયો, (૩) ધન વાયુ (ધનોદધિની નીચે વાયુ છે તે), (૪) ગુન્ગ વાયુ (ગુન્ગરવ કરે છે) અને (૫) શુદ્ધ વાયુ.

[૧૧૯] તથા (૬) સંવર્તક વાયુ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના વાયુ છે. અને સૂક્ષ્મ વાયુ તો એકજ પ્રકારનો હોય છે.

[૧૨૦] સૂક્ષ્મ વાયુકાયના જીવો સર્વલોકમાં વ્યાપી રહ્યા છે અને સ્થૂળ તો અમુક ભાગમાંજ છે. હવે તેઓના કાળ વિભાગ ચાર પ્રકારે કહીશ.

[૧૨૧] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે. અને આયુષ્યસ્થિતિની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતસહિત છે.

[૧૨૨] વાયુકાયના જીવોની આયુષ્યસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંત-ર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ ત્રણ હજાર વર્ષ સુધીની છે.

[૧૨૩] વાયુકાયના જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાં સુધીની ઓછામાં ઓછી અતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અસખ્ય કાળની કહી છે.

[૧૨૪] વાયુકાયના જીવો પોતાની વાયુકાયને છોડીને ફરીથી તે કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછું અતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અનંત કાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૨૫] એ વાયુકાય જીવોના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૨૬] મોટા ત્રસકાય વાળા (જે ઇન્દ્રિયાદિ) જીવો ચાર પ્રકારના કહ્યા છે. (૧) જે ઇન્દ્રિયવાળા, (૨) ત્રણ ઇન્દ્રિયા વાળા, (૩) ચાર ઇન્દ્રિયવાળા, અને (૪) પાંચ ઇન્દ્રિય વાળા.

[૧૨૭] જે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ જે પ્રકારના કહ્યા છે. હવે તેઓના ભેદોને કહું છું:—તે સાલજો.

[૧૨૮] (૧) કરમિયા (વિષ્ટામાં ઉત્પન્ન થાય તે), (૨) અણુસિયા, (૩) સૌમગલ (એક પ્રકારના જીવ), (૪) માતૃવાહક, (૫) વાંસી મુખા, (૬) શખ, (૭) નાના શૂખલા—

[૧૨૯] (૮) કાષ્ઠ ખાનાર પલ્લુક, (૯) કાડાં, (૧૦) જળો, (૧૧) દુષ્ટ રક્તકર્ષણ અને (૧૨) ચાંદણીઆ.

[૧૩૦] એ પ્રમાણે જે ઇન્દ્રિય જીવો ઘણો પ્રકારના કહ્યા છે, અને તે બધા લોકના એક ભાગમાં રહ્યા છે.

[૧૩૧] પ્રવાહની અપેક્ષાએ એ બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે પણ આયુષ્યસ્થિતિની અપેક્ષાએ આદિ અને અંત સહિત છે.

[૧૩૨] જે ઇન્દ્રિયવાળા જીવોની આયુષ્યસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અંત-મુહૂર્ત અને વધુમાં બાર વધુ વર્ષની કહી છે.

[૧૩૩] જે ઇન્દ્રિયવાળા જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાંસુધીની ઓછામાં ઓછી અતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અસંખ્યાત કાળ સુધીની કહી છે.

[૧૩૪] જે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પોતાની કાયા છોડીને ફરીથી જે ઇન્દ્રિય

કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર ઝોઝામાં ઝોઝું અંતર્મુહર્ત અને વધુમાં વધુ અનંત કાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૩૫] એ બે ઇન્દ્રિય જીવોના વર્ણ, ગંધ, રસ સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હળ્લરો ભેદો થાય છે.

[૧૩૬] ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે પ્રકારે કલ્યા છે. હવે તેઓના પેટા ભેદોને કહું છું:—તે સાંભળો.

[૧૩૭] (૧) કુંથવા, (૨) કીડી. (૩) (ચાંચડ) ઉદંશા, (૪) ઉકલીઆ, (૫) તૃણાહારી, (૬) કાખાહારી, (૭) માલુગા અને (૮) પત્તાહારી—

[૧૩૮] (૯) કપાસના ખીજમાં થનારા જીવો, (૧૦) તિન્દુક, (૧૧) મિંજકા, (૧૨) મદાવરી, (૧૩) ગુલ્મી, (૧૪) ઇંદ્રગા અને (૧૫) મામણમુંડા, એમ અનેક પ્રકારના કલ્યા છે.

[૧૩૯] તે બધા આખા લોકમાં નહિ પણ લોકના અમુક ભાગમાં રહ્યા છે.

[૧૪૦] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે અને આયુષ્યની અપેક્ષાએ અંતસહિત છે.

[૧૪૧] ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોની આયુષ્યસ્થિતિ ઝોઝામાં ઝોઝી અંતર્મુહર્ત અને વધુમાં વધુ ૪૯ દિવસની હોય છે.

[૧૪૨] ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળાની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાંસુધી ઝોઝામાં ઝોઝી અંતર્મુહર્ત અને વધુમાં વધુ સંખ્યાત કાળ સુધીની કહી છે.

[૧૪૩] ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પોતાની કાયને છોડીને ફરીથી ત્રણ ઇન્દ્રિય કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર ઝોઝામાં ઝોઝું અંતર્મુહર્ત અને વધુમાં વધુ અનંત કાળ સુધીનું છે.

[૧૪૪] એ ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૪૫] ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે પ્રકારના છે. હવે તેઓના પેટા ભેદોને કહું છું:—તે સાંભળો.

[૧૪૬] (૧) અધિયા, (૨) પોતિયા, (૩) માખી, (૪) મચ્છર, (૫) ભમરા, (૬) કીડ, (૭) પતંગિયા, (૮) ઢિંકણા, (૯) કંકણા—

[૧૪૭] (૧૦) કુકુટ, (૧૧) સિંગરીટી, (૧૨) નંદાવૃત્ત, (૧૩) વીંછી, (૧૪) ડોલા (૧૫) ભીંગારી, (૧૬) ચીરક્ષી, (૧૭) અક્ષિવેધક,

[૧૪૮] (૧૮) અચ્છીલ, (૧૯) માગધ, (૨૦) રોડ, (૨૧) વિચિત્ર પાંખવાળા (૨૨) જલકારી, (૨૩) ઉપધિ જલકા, (૨૪) નીચકા અને (૨૫) તામ્રકા.

નોંધ:—આ બધાં દેશી ભાષા પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન નામો છે.

[૧૪૯] એ પ્રમાણે ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો અનેક પ્રકારના કહ્યા છે. તે બધા લોકના અમુક વિભાગમાંજ રહે છે.

[૧૫૦] પ્રવાહની અપેક્ષાએ એ બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે. અને આયુષ્યની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતસંહિત છે.

[૧૫૧] ચાર ઇન્દ્રિયવાળાની આયુષ્યસ્થિતિ ઓછામાં ઓછી અતર્મુહર્ત અને વધુમાં વધુ છ માસની કહી છે.

[૧૫૨] ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાં સુધીની ઓછામાં ઓછી અંતર્મુહર્ત અને વધુમાં વધુ સંખ્યાત કાળ સુધીની કહી છે.

[૧૫૩] ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો પોતાની કાયાને છોડીને ફરીથી તે

કાયાને પામે તે વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછું અંતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અનંતકાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૫૪] એ ચાર ઇન્દ્રિય જીવોના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાન-થી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૫૫] પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાં પુરુષો ચાર પ્રકારના કલા છે:—(૧) નારકી (નરકના જીવો), (૨) તિર્યંચ, (૩) મનુષ્ય અને (૪) દેવ.

[૧૫૬] રત્નપ્રભા આદિ સાત પૃથ્વીમાં રહેવાથી નારકા સાત પ્રકારના કહેવાય છે:—(તે પૃથ્વીના નામ આ પ્રમાણે છે:—) (૧) રત્નપ્રભા, (૨) શર્કરાપ્રભા, (૩) વાળુપ્રભા.

[૧૫૭] (૪) પંકપ્રભા (૫) ધૂમપ્રભા, (૬) તમ:પ્રભા અને (૭) તમઃ તમસપ્રભા. એ પ્રમાણે ત્યાં રહેનારા નરકના જીવો સાત પ્રકારના કહેવાય છે.

[૧૫૮] તે બધા લોકના એક વિભાગમાં રહેલા છે. હવે તેઓના કાળવિભાગ ચાર પ્રકારે કહીશ:—

[૧૫૯] પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને અંતરહિત અને આયુષ્યની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતસહિત છે.

[૧૬૦] પહેલી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ જઘન્ય દસ હજાર વર્ષની અને વધુમાં વધુ એક સાગરોપમની છે.

[૧૬૧] બીજી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ જઘન્ય એક સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ સાગરોપમની છે.

[૧૬૨] ત્રીજી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ જઘન્ય ત્રણ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ સાત સાગરોપમની છે.

[૧૬૩] ચોથી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ જઘન્ય સાત સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ દસ સાગરોપમની છે.

[૧૬૪] પાંચમી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ છઠ્ઠાન્ય દસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ સત્તર સાગરોપમની છે.

[૧૬૫] છઠ્ઠી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ જઘન્ય સત્તર સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ બાવીસ સાગરોપમની છે.

[૧૬૬] સાતમી નરકમાં આયુષ્યની સ્થિતિ જઘન્ય બાવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમની છે.

[૧૬૭] નરકના જીવોને જેટલી ઝોઝામાં ઝોઝી કે વધુમાં વધુ આયુષ્ય-સ્થિતિ હોય છે તેટલીજ કાયસ્થિતિ હોય છે.

નોંધ:—નરક અને દેવગતિનું આયુષ્ય ભોગવ્યા બાદ અંતર વગર બીજેજ ભવે તે ગતિમાં જવાતું નથી. તેથીજ આયુષ્યસ્થિતિ અને કાય-સ્થિતિ સમાન કહી છે.

[૧૬૮] નારકીના જીવો પોતાની કાયાને છોડીને ફરીથી તેજ કાયા પામે તેની વચ્ચેનું અંતર ઝોઝામાં ઝોઝું અંતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ અનંત કાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૬૯] એ નરકના જીવોના વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૭૦] તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય જીવો બે પ્રકારના કહ્યા છે.—(૧) સંમૂર્ચ્છિમ પંચેન્દ્રિય અને (૨) ગર્ભજપંચેન્દ્રિય.

[૧૭૧] તે બેઉના ત્રણ ત્રણ ભેદો છે. (૧) જલચર, (૨) સ્થલચર અને (૩) ખેચર (આકાશમાં ચરનારો). હવે ક્રમથી તેના પેટા ભેદોને કહું છું:—મને સાંભળો.

[૧૭૨] જલચરના ભેદો આ પ્રમાણે છે;—(૧) માછલાં, (૨) કાચળા, (૩) ગ્રાહો, (૪) મગરો અને (૫) સુસુમાર. એમ જલચરના પાંચ ભેદો જાણવા.

[૧૭૩] તે બધા જીવો આખા લોકમાં નહિ, પણ લોકના અમુક ભાગમાં રહેલા છે. હવે તેઓના કાલવિભાગને ચાર પ્રકારે કહીશ:—

[૧૭૪] પ્રવાહની અપેક્ષાએ બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે. પણ આયુષ્યની અપેક્ષાએ તો આદિ અને અંતસહિત છે.

[૧૭૫] જલચર પચ્ચેન્દ્રિય જીવોની આયુષ્ય સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તની અને વધુમાં વધુ એક પૂર્વ કોટીની કહી છે.

નોંધ:—એક પૂર્વના સીતેર લાખ કરોડ અને ૫૬ હજાર કરોડ વર્ષ થાય. એવા એક કરોડ પૂર્વની સ્થિતિને એક પૂર્વ કોટી કહે છે.

[૧૭૬] તે જલચર પચ્ચેન્દ્રિય જીવોની કાયસ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ પૃથક્ પૂર્વ કોટીની છે.

નોંધ:—પૃથક્ એટલે જેથી માડીને નવ સુધીની સંખ્યા.

[૧૭૭] જલચર પચ્ચેન્દ્રિય જીવો પોતાની કાયા છોડીને તે કાયા ફરીથી પામે તેની વચ્ચેનું અંતર જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનંતકાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૭૮] સ્થલચર પચ્ચેન્દ્રિય જીવો (૧) ચાર પગવાળા તે ચોપદ અને (૨) પરિસર્પ. એમ બે પ્રકારના છે. અને ચોપદના ચાર પેટાભેદો છે. તેને હું કહું છું તે તમે સાંભળો.

[૧૭૯] (૧) એકખુરા (ધોડા, ગધેડા વગેરે), (૨) બે ખુરા (ગાય બળદ વગેરે), (૩) ત્રણ પદા (સુંવાળા પગવાળા હાથી, ડા વગેરે) અને (૪) ચતુષ્પદા (સિંહ, બિલાડા, કુતરા, વગેરે).

[૧૮૦] પરિસર્પના બે પ્રકારે છે:—ઉરપરિસર્પ અને ભુજપરિસર્પ—
હાથેથી ચાલનારા ધો વગેરે. અને ઉરપરિસર્પ—છાતીથી ચાલનારા
સર્પ વગેરે. અને તે એકેક જાતિમાં અનેક પ્રકારનાં હોય છે.

[૧૮૧] તે બધા સર્વત્ર નહિ પણ લોકના અમુક ભાગમાં હોય છે.
હવે તેઓના કાલવિભાગને ચાર પ્રકારે કહીશ:—

[૧૮૨] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે.
પણ આયુષ્યની અપેક્ષાએ તો આદિ અને અંતસહિત છે.

[૧૮૩] તે સ્થલચર જીવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તની
અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્ધતિઓની હોય છે.

નોંધ:—પદ્ધતિઓ બે કાળપ્રમાણ છે.

[૧૮૪] સ્થળચર જીવોની કાયસ્થિતિ તે કાયા ન મૂકે ત્યાં સુધીની
ઝોછામાં ઝોછી અંતર્મુહૂર્ત અને વધુમાં વધુ ત્રણ પદ્ધતિઓ
તથા બેથી માંડીને નવ સુધી પૂર્વ કાટી અધિકતી છે.

[૧૮૫] તે સ્થલચર જીવો પોતાની કાયા છોડીને ફરીથી તે કાયા
પામે તેની વચ્ચેનું અંતર ઝોછામાં ઝોછું અંતર્મુહૂર્ત અને
વધુમાં વધુ અનંતકાળ સુધીનું છે.

[૧૮૬] બેચર (પક્ષીઓ) ચાર પ્રકારનાં છે:—(૧) ચામડાની
પાંખોવાળા (વડવાગોળ), (૨) રોમપક્ષી (સુડા, હંસ વગેરે),
(૩) સમુદ્રગ પક્ષી (જેની પાખ ઢાંકેલા ડબ્બરાના જેવી હોય
તે આ પક્ષીઓ મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર છે), અને (૪) વિતૃત
પક્ષી (સુપડાના જેવી પાખ પહોળી રહે તે).

[૧૮૭] તે બધા આખા લોકમાં નહિ પણ લોકના અમુક ભાગમાં
રહ્યા છે. હવે તેઓના કાળવિભાગને ચાર પ્રકારે કહીશ.

[૧૮૮] પ્રવાહની અવેક્ષાએ બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે. પણ આયુષ્યની અવેક્ષાએ તો આદિ અને અંતસહિત છે.

[૧૮૯] જેયર જીવોની આયુષ્ય સ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની છે.

[૧૯૦] જેયર જીવોની કાયસ્થિતિ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ પલ્યોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ તથા તેથી અધિક એથી માંડીને નવ સુધી પૂર્વ કાટીની હોય છે.

[૧૯૧] જેયર જીવો પોતાની કાયા છોડીને તે કાયા ફરીથી પામે તેની વચ્ચેનું અંતર જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનત-કાળ સુધીનું હોય છે.

[૧૯૨] તેઓના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૧૯૩] મનુષ્યો એ પ્રકારના હોય છે:—(૧) સમૂર્ણિમ પર્યેદ્રિય અને (૨) ગર્ભજ પર્યેદ્રિય. હવે તેના પેટા ભેદો કહું છું:—તે સાલજો.

[૧૯૪] ગર્ભજ (માઆપના સયોગથી થયેલા) મનુષ્યો ત્રણ પ્રકારના કલા છે:—(૧) કર્મભૂમિના, (૨) અકર્મભૂમિના અને (૩) અંતરદ્વીપોના.

નોંધ:—કર્મભૂમિ એટલે અસિ, મસિ (વ્યાપાર) અને કૃષિ ન્યાય થતી હોય તે. અંતરદ્વીપ એટલે ચુત્તલીમવત અને શિખરી એ બે પર્વત પર ચાર ચાર દાઢાઓ છે અને પ્રત્યેક દાઢાઓમા સાત સાત અંતરદ્વીપ છે. ત્યાં અકર્મભૂમિ જેવા જીવલિયા મનુષ્યો ઉત્પન્ન થાય છે.

[૧૯૫] કર્મભૂમિના પંદર ભેદો (પાંચ ભરત, પાંચ ઈરિયત અને પાંચ મહાવિદેહ), અકર્મભૂમિના ત્રીસ ભેદો (પાંચ હેમવય,

પાંચ ઐરણ્યવય, પાંચ હરિવાસ, પાંચ રમ્યકવાસ, પાંચ દેવકુરુ (અને પાંચ ઉત્તરકુરુ), અને છપ્પન અંતરદ્વીપના ભેદો મળી તે બધા એકસો એક જાતિના ગર્ભજ મનુષ્યો કહ્યા છે.

[૧૯૬] સમૂર્ણિમ મનુષ્યો પણ ગર્ભજ મનુષ્યના જોટલાજ એટલે કે એકસો એક પ્રકારના કહ્યા છે. આ બધા જીવો લોકના અમુક ભાગમાંજ છે સર્વત્ર નથી.

નોંધ:—માતાપિતાના સંયોગ વિના મનુષ્યના મળજન્ય જીવો ઉત્પન્ન થાય તેને સંમૂર્ણિમ મનુષ્યો કહે છે. ગર્ભજની જેમ તેના પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એમ બે ભેદો નથી.

[૧૯૭] પ્રવાહની અપેક્ષાએ બધા અનાદિ અને અત રહિત છે પણ આયુષ્યની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતસહિત છે

[૧૯૮] ગર્ભજ મનુષ્યોની આયુષ્ય સ્થિતિ જઘન્ય અતર્મુહૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પલ્લોપમની કહી છે.

નોંધ —સંમૂર્ણિમ મનુષ્યની તો જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ માત્ર અંતર્મુહૂર્તની હોય છે અને કર્મભૂમિ મનુષ્યની જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ કરોડ પૂર્વની હોય છે. અહીં તો સર્વ મનુષ્યની અપેક્ષાએ ઉપરની સ્થિતિ લીધી છે.

[૧૯૯] ગર્ભજ મનુષ્યોની કાયસ્થિતિ જઘન્ય અતર્મુહૂર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પલ્લોપમ અને અધિક પૃથક્ પૂર્વ કોટીની જાણવી.

નોંધ:—કોઈ જીવ સાત ભવ તો એક એક પૂર્વ કોટીના અને આઠમે ત્રણ પલ્લોપમના આયુષ્યનો ભવ કરે, તે અપેક્ષાએ તેટલું વધુ કહ્યું છે, મનુષ્યની કાયા લાગલાગટ સાત કે આઠ ભવ સુધી વધુમા વધુ મળે તો મળી શકે છે.

[૨૦૦] ગર્ભજ મનુષ્યો પોતાની કાયા છોડીને તે કાયા ફરીથી પામે,

તેની વચ્ચેનું અંતર જથ્થા અંતર્મુદ્દર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનંત કાળ સુધીનું હોય છે.

[૨૦૧] તેઓના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારો ભેદો થાય છે.

[૨૦૨] સર્વજ્ઞ ભગવાનોએ દેવો ચાર પ્રકારના કહ્યા છે. તેનું વર્ણન કરું છું. તમે સાલજો:- (૧) ભવનવાસી (ભવનપતિ), (૨) વ્યંતર, (૩) જ્યોતિષ અને (૪) વૈમાનિક.

[૨૦૩] ભવનવાસી દેવો દશ પ્રકારના, વ્યંતર આઠ પ્રકારના, જ્યોતિષકાર પાંચ પ્રકારના અને વૈમાનિક દેવો બે પ્રકારના હોય છે.

[૨૦૪] અમ્બુરકુમાર, નાગકુમાર, સુવર્ણકુમાર, વિદ્યુતકુમાર અગ્નિકુમાર, દ્વીપકુમાર, ઉદધિકુમાર, દ્વિસિકુમાર, વાયુકુમાર અને સ્તનિતકુમાર. એમ દશ પ્રકારના ભવનવાસી દેવો હોય છે,

[૨૦૫] (૧) પિશાચ, (૨) ભૂત, (૩) યક્ષ, (૪) રાક્ષસ, (૫) કિન્નર, (૬) કિંપુરુપ, (૭) મહોરગ અને (૮) ગાંધર્વ. એમ આઠ પ્રકારના વ્યંતર દેવો છે.

[૨૦૬] (૧) ચંદ્ર, (૨) સૂર્ય, (૩) નક્ષત્ર, (૪) ગ્રહ અને (૫) તારાઓ એમ પાંચ પ્રકારના જ્યોતિષિ દેવતાઓ હોય છે. આમાંના જીવ જે મનુષ્યક્ષેત્રમાં છે તે બધા ગતિ કરનારા અને મનુષ્ય ક્ષેત્રની બહાર રહેનારા સ્થિર હોય છે.

[૨૦૭] વૈમાનિક દેવો પણ બે પ્રકારના કહ્યા છે. (૧) કલ્પવાસી અને (૨) અકલ્પવાસી (કલ્પાતીત).

[૨૦૮] કલ્પવાસી દેવો બાર પ્રકારના હોય છે:—(૧) સૌધર્મ, (૨) ઈશાન, (૩) સનતકુમાર, (૪) મહેન્દ્ર, (૫) સ્વલ્લલોક, (૬) લાંતક.

[૨૦૯] (૭) મહાશુક, (૮) સહસ્રાર, (૯) આનત, (૧૦) પ્રાણુ, (૧૧) આરણુ અને (૧૨) અચ્યુત. તે બધા દેવલોકમાં વસતા દેવો બાર પ્રકારના કલ્પવાસી દેવો કહેવાય છે.

[૨૧૦] (૧) ઐવેયક અને (૨) અનુત્તર એમ બે પ્રકારના કલ્પાતીત દેવો કહ્યા છે. ત્યાં ઐવેયક નવ પ્રકારના છે.

[૨૧૧] ઐવેયક દેવોની ત્રણ ત્રિકા છે:—(૧) હેઠેની, (૨) મધ્યમ અને (૩) ઉપરની. અને તેના પાણુ એક એક ત્રિકના (૧) નીચેનું, (૨) મધ્યમ અને (૩) ઉપર. (એમ પેટા ભેદો મળી કુલે નવ થાય છે.) (૧) હેઠેલી ત્રિકની નીચેના સ્થાનના દેવો, (૨) હેઠેલી ત્રિકના મધ્યમ સ્થાનના દેવો, (૩) હેઠેલી ત્રિકની ઉપરના સ્થાનના દેવો.

[૨૧૨] (૪) મધ્યમત્રિકના હેઠેના સ્થાનના દેવો, (૫) મધ્યમત્રિકના મધ્યમસ્થાનના દેવો અને (૬) મધ્યમત્રિકના ઉપરના સ્થાનના દેવો.

[૨૧૩] (૭) ઉપલીત્રિકના હેઠેના સ્થાનના દેવો, (૮) ઉપલીત્રિકના મધ્યમસ્થાનના દેવો અને (૯) ઉપલીત્રિકના ઉપરના સ્થાનના દેવો. એમ નવ પ્રકારના ઐવેયક દેવો કહ્યા છે. અને (૧) વિજય, (૨) વૈજયંત, (૩) જયંત, (૪) અપરાજિત—

[૨૧૪] અને (૫) સર્વાર્થસિદ્ધ. એમ પાંચે અનુત્તર વિમાનમાં રહેનારા વૈમાનિક દેવો આવી રીતે અનેક પ્રકારના છે.

- [૨૧૫] આ બધા દેવો લોકના અમુક ભાગમાંજ રહ્યા છે. હવે તેઓના કાળ વિભાગને ચાર પ્રકારે કહીશ.
- [૨૧૬] પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે બધા અનાદિ અને અંતરહિત છે. પણ આયુષ્યની અપેક્ષાએ આદિ અને અંતસહિત છે.
- [૨૧૭] ભવનપતિ દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય દસહજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ એક સાગરોપમથી થોડી અધિક કહી છે.
- [૨૧૮] વ્યતર દેવોની આયુષ્ય સ્થિતિ જઘન્ય દસહજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટ એક પલ્યોપમની કહી છે.
- [૨૧૯] જ્યોતિષ્ક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય એક પલ્યોપમના આઠમા ભાગની અને ઉત્કૃષ્ટ એક પલ્યોપમ અને એક લાખ વર્ષ ઉપરની છે.
- [૨૨૦] સુધમદેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય એક પલ્યોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ બે સાગરોપમની છે.
- [૨૨૧] ઈશાન દેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય એક પલ્યોપમથી અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ બે સાગરોપમથી અધિક કાળની છે.
- [૨૨૨] સનતકુમાર દેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય બે સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ સાત સાગરોપમની છે.
- [૨૨૩] મહેન્દ્રદેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય બે સાગરોપમથી કંઈક અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ સાત સાગરોપમથી અધિક કાળની છે.
- [૨૨૪] ષ્ણલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય સાત સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ દસ સાગરોપમની છે.

- [૨૨૫] લાંતક દેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય દસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ચૌદ સાગરોપમની છે.
- [૨૨૬] મહાશુક દેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય ચૌદ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ સત્તર સાગરોપમની છે.
- [૨૨૭] સહસ્રાર દેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય સત્તર સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ અઠાર સાગરોપમની છે.
- [૨૨૮] આનત દેવલોકના દેવોની આયુષ્ય સ્થિતિ જઘન્ય અઠાર સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ઓગણીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૨૯] પ્રાણુતદેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય ઓગણીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ વીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૦] આરણુદેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય વીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ એકવીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૧] અચ્યુત દેવલોકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય એકવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ બાવીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૨] પ્રથમ ઐવેયકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય બાવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રેવીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૩] બીજા ઐવેયકના દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય ત્રેવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ચોવીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૪] ત્રીજા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય ચોવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ પચીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૫] ચોથા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય પચીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ છવીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૬] પાંચમા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય છવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ સત્તાવીસ સાગરોપમની છે.

- [૩૩૭] છઠ્ઠા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય સત્તાવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ અઠ્ઠાવીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૮] સાતમા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય અઠ્ઠાવીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ઓગન્ત્રીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૩૯] આઠમા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય ઓગન્ત્રીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૪૦] નવમા ઐવેયક દેવોની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય ત્રીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ એકત્રીસ સાગરોપમની છે.
- [૨૪૧] (૧) વિજય, (૨) વૈજયંત, (૩) જયંત અને (૪) અપરાજિત એ ચારે વિમાનોના દેવની આયુષ્યસ્થિતિ જઘન્ય એકત્રીસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીસ સાગરોપમની હોય છે.
- [૨૪૨] પાંચમા સર્વાર્થ નામના મહા વિમાનના દેવોના આયુષ્યસ્થિતિ બરાબર તેત્રીસ સાગરોપમની છે. તેથી ઓછી કે વધુ નથી.
- [૨૪૩] જેટલી દેવોની ઓછી કે વધુ આયુષ્યસ્થિતિ છે તેટલીજ સર્વજ દેવોએ કાયસ્થિતિ કહી છે.

નોંધ:—દેવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થયા પછી લાગલુંજ દેવગતિમાં જવાનું થતું નથી.

[૨૪૪] દેવો પોતાની કાયા છોડીને તે કાયા ફરીથી પામે તેની વચ્ચેનું અંતર જઘન્ય અંતર્મૂહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અનંતકાળ સુધીનું હોય છે.

[૨૪૫] તેઓના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાનથી હજારે ભેદો થાય છે.

[૨૪૬] એ પ્રમાણે રૂપી અને અરૂપી એમ બે પ્રકારના અજીવ અને સંસારી તથા સિદ્ધ, એમ બે પ્રકારના જીવોનું વર્ણન કર્યું.

[૨૪૭] આ જીવ અને અજીવોના વિભાગને જ્ઞાની પુરુષ પાસે માંભળી તેની યથાર્થ પ્રતીતિ લાવીને તથા સર્વપ્રકારનયો નયો (વિચારોનાં વર્ગીકરણો) દ્વારા બરાબર ઘટાવીને જ્ઞાનદર્શન પામી આદર્શ ચારિત્રમાં મુનિ રમણુ કરે.

[૨૪૮] ત્યારબાદ ધણું વર્ષ સુધી શુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને નીચેના ક્રમથી પોતાના આત્માનુ દમન કરે.

[૨૪૯] (જે તપશ્ચર્યા દ્વારા પૂર્વકર્મેનાં તથા કષાયોનો ક્ષય થાય તેવી દીર્ઘ તપશ્ચર્યાનું વિધાન કહે છે) તે સંલેખના (આત્મ-દમન કરનારી) તપશ્ચર્યા ઓછામાં ઓછા છ માસની, મધ્યમ રીતે એક વર્ષની અને વધુમાં વધુ બાર વર્ષની હોય છે.

[૨૫૦] પહેલા ચાર વર્ષમાં પાંચ વિગય (ઘી, ગોળ, તેલ વગેરે) નો ત્યાગ કરે અને બીજાં ચાર વર્ષ સુધી ભિન્નભિન્ન પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરે.

[૨૫૧] નવમું તથા દસમું એમ એ બન્ને વર્ષોપર્યંત ઉપવાસ અને એકાંતર ઉપવાસને પારણે આયંબિલ કરે અને અગિયારમા વર્ષ પહેલા છ માસ સુધી અધિક તપશ્ચર્યા ન કરે.

[૨૫૨] અગિયારમા વર્ષના પાછલા છ માસમાં તો છઠ્ઠા અઠ્ઠમા એવી આકરી તપશ્ચર્યા કરે અને વચ્ચે વચ્ચે તેજ સંવત્સરમાં આયંબિલ તપ પણ કરે.

નોંધ:—આયંબિલ એટલે રસવિહીન ભોજન માત્ર એકજ વખત કરે.

[૨૫૩] તે મુનિ બારમે વર્ષે પ્રથમ અને છેડે સરખું તપ કરે.

(પ્રથમ આયબિલ વચ્ચે બીજું તપ અને વળી તે વર્ષને અંતે આયબિલ કરે તે કાટી સહિત આયબિલ તપ કહેવાય), અને વચ્ચે વચ્ચે માસખમણ કે અર્ધમાસખમણ જેવી મોટી નાની તપશ્રયા કરી આ રીતે બાર વર્ષ પૂરાં કરે.

નોંધ:—આવી તપશ્રયા કરતી વખતે વચ્ચે કે તપશ્રયા પછી મરણનો અવસર આવે ત્યારે મરણપર્યંત અણસણ કરવાનું હોય છે. જે વિગત આગળ આપી છે તે વખતે સુંદર ભાવના હોવી જોઈએ.

[૨૫૪] (૧) કાંદર્પી, (૨) આલિયોગી, (૩) કિલ્બિષિકી, (૪) આસુરી વગેરે અશુભ ભાવનાઓ મરણ વખતે આવી જીવને ખૂબ કષ્ટ આપે છે, અને તે બધી દુર્ગતિના હેતુભૂત થાય છે

[૨૫૫] જે જીવો મિથ્યાત્વદર્શન (અસત્ય પ્રેમી)માં રક્ત, જીવધાત કરનાર અને નિયાણા કરનાર (થોડા માટે ઘણું વેડફી નાખનાર) હોય છે અને તે ભાવનામાં મરે છે તેવા જીવોને બોધિલાભ બહુજ દુર્લભ થાય છે.

નોંધ:—બોધિલાભ એટલે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ.

[૨૫૬] જે જીવો સમ્યક્ત્વ દર્શનમાં રક્ત, નિયાણાને ન કરનાર અને શુકલલેશ્યા (ઉજ્જ્વલ અંતઃકરણ)ના પરિણામને ધારણ કરવા વાળા હોય છે, અને તેજ ભાવનામાં જે મૃત્યુ પામે છે તે જીવોને (બીજા જન્મમાં પણ) બોધિબીજ બહુજ સુલભ થાય છે.

[૨૫૭] જે જીવો મિથ્યાત્વદર્શનમાં રક્ત, કૃષ્ણલેશ્યા (મલિન અંતઃકરણ)ના પરિણામને ધારણ કરવાવાળા અને નિયાણાને કરનાર હોય છે, અને તે ભાવનામાં મરે છે તેવા જીવોને બોધિલાભ બહુજ દુર્લભ છે.

[૨૫૮] જે જિનપુરુષોના વચનમાં અતુરકત રહી, ભાવપૂર્વક તે વચન પ્રમાણે આચરણ કરે છે તે પવિત્ર (મિથ્યાત્વના મેલરહિત) અને અસંકલિષ્ટ (રાગદ્વેષના કલેશ રહિત) થઈ થોડાજ સમયમાં આ દુઃખદ સંસારનો પાર પામે છે.

નોંધ:—જિન એટલે રાગદ્વેષથી સર્વથા રહિત પરમાત્મા.

[૨૫૯] જે જીવો જિનવચનને યથાર્થ જાણી શકતા નથી તે ગિચારા અજ્ઞાનીઓ ઘણીવાર બાળમરણ અને અકામમરણો પામે છે.

[૨૬૦] (પોતાના દોષની આલોચના કેવા જ્ઞાની સત્પુરુષો પાસે કહેવી જોઈએ તેમના ગુણ કહે છે:—) જે ઘણા શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણનાર હોય, જેમના વચન સમાધિ (શાંતિ) ને ઉત્પન્ન કરનારા હોય, અને જે કેવળ ગુણનાજ ગ્રહણ કરનાર હોય તે પુરુષોજ ખીજના દોષની આલોચના કરવાને માટે યોગ્ય છે.

[૨૬૧] (૧) કદર્પ (કાયકથાનો સંલાપ), (૨) કૌતુક્ય (મુખના વિકારવાળી એષ્ટા), (૩) કામના સ્વભાવની હાસી અને કુકથા કે કુએષ્ટાથી ખીજને વિસ્મય કરનાર જીવ કાદર્પી-ભાવના કરતો હોય છે

[૨૬૨] રસ, સુખ કે સમૃદ્ધિને માટે જે સાધક વશીકરણ વગેરેના મંત્રો કે દોરાધાગા કરે છે તે આલિયોગી ભાવનાને કરતો હોય છે.

નોંધ:—કાદર્પી અને આલિયોગી વગેરે દુષ્ટ ભાવનાને કરનાર કદાપિ દેવ થાય તો પણ હલકી કોટિનો દેવ બને છે.

[૨૬૩] કેવળી પુરુષો, જ્ઞાન, ધર્માચાર્ય તથા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક કે શ્રાવિકાઓની જે નિદા કરે છે તથા કપટી હોય છે તે કિલ્ચિષી ભાવનાને કરતો હોય છે.

[૨૬૪] કાયમ રોપનો કરનાર હોય તથા સમય મળતાં શત્રુ બની જતો હોય, એવા એવા દુષ્ટ કાર્યોથી પ્રવર્તી જીવ આસુરી ભાવનાને કરતો હોય છે.

નોંધ:—નિમિત્તનો અર્થ નિમિત્તશાસ્ત્ર પછી થાય છે. તે એક જ્યોતિષનું અંગ છે. તે જોડી રીતે જોઈ બીજાને કળતો હોય તે માણસ પછી આસુરી ભાવનાને પોષે છે.

[૨૬૫] (૧) શસ્ત્રગ્રહણ (તલવાર વગેરેથી મરવું) (૨) વિપલક્ષણ (ઝેર ખાધને મરવું), (૩) જ્વલન (આગમાં બળી મરવું), (૪) જલપ્રવેશ (પાણીમાં ડૂબી મરવું) કે (૫) અનાચારી ઉપકરણો (કુટિલ કાર્યો)નું સેવન કરવાથી જીવાત્મા અનેક પ્રકારના નવાં જન્મ-મરણો ઉત્પન્ન કરે છે.

નોંધ:—અક્ષાળ મરણથી જીવાત્મા છૂટવાને બદલે બમણો બંધાય છે.

[૨૬૬] આ પ્રમાણે ભવસંસારમાં સિદ્ધિને આપનાર એવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં છત્રીસ અધ્યયનોને સુંદર રીતે પ્રગટ કરીને કેવળ-જ્ઞાની ભગવાન જ્ઞાતપુત્ર આત્મશાંતિમાં લીન થયા.

નોંધ—જીવ અને અજીવ એ બન્નેના વિભાગો જાણવા જરૂરી છે. જાણ્યા પછી નરક અને પશુજીવનમાં દુઃખ, સ્વર્ગ અને મનુષ્ય જીવનમાં સુખદુઃખ આદિ અનેક અવસ્થાવાળા આ વિચિત્ર સંસારમાંથી કેમ છૂટી શકાય તે ઉપાય અજમાવવાની તાલાવેલી લાગે છે. આવી તાલાવેલી પછી દુઃખમાં પણ સુખ, વેદનામાં પણ શાંતિ અને સંતોષ વિકસતાં જાય છે.

એમ કહ્યું છું:—

એમ જીવાજીવ વિભક્તિ સંબંધી છત્રીસમું અધ્યયન સમાપ્ત થયું. ॥૩૬॥

ૐ શાન્તિ:

શાન્તિસદન, દ્રાવરખરોડ

અમદાવાદ

તા. ૨૧ : ૧૦ : ૪૪

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશનમંદિરનું દ્વિય

ધાર્મિક, રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક એ ત્રણે દષ્ટિઓનો
સમન્વય કરનારાં સાહિત્ય પ્રકાશનોનો પ્રચાર

જે કાળમાં પ્રજાજીવન સાવ કચરાઈ રહ્યું હતું.
ખીજી ખાજી સંસ્કૃતિના લોપ થવા માંડ્યા હતા. પિશાચોને
શરમાવે તેવા ભયંકર અત્યાચારો થઈ રહ્યા હતા જાતિ-
વાદનાં જોર વ્યાખ્યાં હતાં. ઉચ્ચનીચના ભેદોની માનવ
માનવ વચ્ચે દીવાલો ખડી થઈ ગઈ હતી. અહંકારથી
ઉચ્છૃંખલ બનેલી દ્વિજજાતિ પવિત્રતાને પરવારી બેઠી
હતી. વેદવિહિત કર્મકાંડોની ખાદ્ય ક્રિયાઓમાં ખૂબ
સંકરતા વ્યાપી ગઈ હતી.

તે વખતે સાધનાપૂર્ણ જે મહાવિભૂતિએ વિશ્વમાં
પ્રકાશ ફેંકી વિશ્વવધનું બિરુદ મેળવ્યું
તે પ્રભુ મહાવીરનાં

મૌલિક વચનામૃતોનો જૈન અને જૈનેતર જનતામાં પ્રચાર
કરવાસારુ સસ્તું, સુંદર અને સર્વોત્તમ સાહિત્ય
ખહાર પાડવું એ એકજ માત્ર

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર
નો

ઉદ્દેશ છે.

મહાવીર કાર્યાલય: સાબરમતી

સંસ્થાનું કાર્યવાહક મંડળ

ઉત્પાદક:—

કવિવર્ય શ્રી નાનચંદ્રજી મહારાજ

[જેમની દેખરેખ નીચે બધા પ્રકાશનો બહાર પડે છે.]

લેખક

શતાવધાની શ્રી સૌભાગ્યચંદ્રજી મહારાજ

કાર્યવાહકો:—

મંત્રી

શ્રી. લક્ષ્મીચંદ ઝવેરચંદ સંઘવી

સલાહકાર

શ્રી. બુધાભાઈ મહારુખભાઈ શાહ

શ્રી. જુઠાભાઈ અમરશી શાહ

ખજાનચી

વ્યવથાપક

શ્રી. મણિલાલ ઉજમશી શાહ

શ્રી. જમુ રવાણી

શ્રી. તારક રવાણી

આ સંસ્થાના મદદનીશ તરીકે રહેશે.

આર્થિક સહાયદાતા

ક્રમાંક 10.7.3/શ્રી. ડુંગરશી ગુલાબચંદ સંઘવી

જેમની આર્થિક મદદથી સંસ્થા ચાલી રહી છે.

સહાયકોને

જયપુર

આ સંસ્થાના

પ્રતિવર્ષે રૂ. ૧૫૦) આપી સંસ્થાના પોષક બની શકાશે.

આ સંસ્થાને પ્રતિવર્ષે રૂ. ૨૫) આપી સંસ્થાના શુભેચ્છક બની શકાશે.

આ સંસ્થાના આર્થિક સહાયદાતા શ્રી ડુંગરશી ગુલાબચંદ સંઘવી તરફથી મળેલી રકમ વગર વ્યાજેજ રોકાઈ છે. એટલે વ્યાજનો કે તેવો કશો બોજો પ્રકાશન પર પડવાનો નથી.

ગ્રાહકોને

- ૧ અગાઉથી ગ્રાહક થનાર પાસેથી કાગળ, છપાઈ, પુસ્તક-ખંધામણી તથા વ્યવસ્થાનુંજ માત્ર ખર્ચ લેવામાં આવશે.
- ૨ હાલ તેઓની પાસેથી રૂ. ૨) પ્રથમ લેવામાં આવશે. અને જેમ જેમ પુસ્તકો બહાર પડશે તેમ તેમ તેઓને મૂળ કિંમતે ટપાલ તથા રવાનગી ખર્ચ ઉમેરી ઘેર બેઠાં પહોંચાડવામાં આવશે. તે ફૂલ ખર્ચ તેમની આવેલી રકમમાંથી બાદ થતું રહેશે.
- ૩ ગ્રાહક થવાથી વી. પી નું ખર્ચ બચી જશે તથા પુસ્તકો પહેલી તકે મેળવી શકાશે.

ખીનું ઉપયોગી

- ૧ જે પહેલેથી ગ્રાહકો ન થયાં હોય તેઓને પુસ્તકો સિલકમાં હશે તોજ આપવામાં આવશે.
- ૨ આ સસ્થાના પ્રકાશનોમાં સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરવાનો યથાશક્ય પ્રયત્ન થશે.
- ૩ થયેલા ખર્ચની વિગત હમેશાં પુસ્તકની પાછળ આપવામાં આવશે.

બુકસેલરોને સૂચના

- ૧ કોઈ પુસ્તકની રૂપ થી ઓછી નકલનો ઓર્ડર સ્વીકારાશે નહિ.
- ૨ રેલભાડું અને રવાના ખર્ચ સહિત પૂરાં નાણાં કાર્યાલયને મળ્યા પછીજ મગાવેલ પુસ્તકો મોકલવામાં આવશે. વી.પી.થી પુસ્તકો મોકલવામાં આવશે નહિ.
- ૩ બધાં પુસ્તકોમાં ફા ટકા કમિશન મળશે.
- ૪ રસ્તામાં દાગીનો ગેરવલ્લે પડે, બગડે, મોડો પહોંચે કે ખીન કોઈ હાનિ પહોંચે તેને સારુ કાર્યાલય જવાબદાર નથી. રેલ્વેને દાગીનો સાંપતા સુધી કાર્યાલયની જવાબદારી રહેશે.
- ૫ પુસ્તકની છાપેલી કિંમતથી વધારે કિંમતે અમદાવાદમાં કોપ્રથી વેચી શકાશે નહિ.
- ૬ બુકસેલરોએ બધો વહેવાર નીચેને સરનામે કરવો.

મહાવીર કાર્યાલય: સાબરમતી

લેખનપદ્ધતિ

બધાં પ્રકાશનો ગરવી અને ગંભીર ગૂજરાતી ગિરામાં
અનુવાદિત થઈ સરળ અને સમૃદ્ધ નોંધ સાથે બહાર પડશે.

અસાંપ્રદાયિકતા, તુલનાત્મક શૈલી, સરળ
અનુવાદનશૈલી, સમાજદષ્ટિ અને મૌલિકતાનું
સંરક્ષણ. આ બધાં દૃષ્ટિબિંદુઓને જળવવાનો
યથાશક્ય પ્રયાસ થશે.

અમારા પ્રકાશનો

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર

બીજી આવૃત્તિ ૦-૬-૦

દશવૈકાલિક સૂત્ર ૦-૪-૦

ટૂંક સમયમાં બહાર પડતા બીજાં પ્રકાશનો

સાધક સહયરી અને આચારાંગ

ઇત્યાદિ પુસ્તકો ક્રમશઃ

બહાર પડશે.

૩. ૨) આપી તુરત ગ્રાહક તરીકે તમારું
નામ નોંધાવો.

સાબરમતી
ગૂજરાત

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર

પ્રત ૩૩૦૦ ના ખર્ચની વિગત

કાલિદાસ સોળપેજ સાહજ ફોર્મ ૨૫ : પૃષ્ઠ ૪૦૦

કાલિદાસ રીમ દર ૨૦ સત્તાવીશ રતલી દર રૂ. ૫-૫-૬	૪૪૦-૧૩-૬
ખામણી	૨૭૫-૦-૦
વળામણી મેળવામણી	૪૧-૪-૦
બંધામણી	૧૬૫-૦-૦
પૂંકુ તથા ખામણી	૨૫-૦-૦
મળૂરી	૨-૧૪-૩
સરંજામ ખર્ચ	૩૬-૦-૦
પ્રચાર તથા વ્યવસ્થા ખર્ચ	૨૦૦-૦-૦
	<hr/> ૧૧૮૬-૦-૦

નોંધ:—પ્રચાર ખર્ચમાં મુસાફરી ખર્ચ, ટપાલ ખર્ચ, અક્ષિપ્રામાણ્ય, અવલોકનાર્ય અને લેટ અપાતા પુસ્તકો તથા જાહેર ખર્ચ ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.

લેખનપદ્ધતિ

ખધાં પ્રકાશનો ગરવી અને ગંભીર શૂજરાતી ગિરામાં
અનુવાદિત થઈ સરળ અને સમૃદ્ધ નોંધ સાથે બહાર પડશે.

અસાંપ્રદાયિકતા, તુલનાત્મક શૈલી, સરળ
અનુવાદનશૈલી, સમાજદષ્ટિ અને મૌલિકતાનું
સંરક્ષણ. આ બધાં દષ્ટિબિંદુઓને બળવવાનો
યથાશક્ય પ્રયાસ થશે.

અમારા પ્રકાશનો

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર

બીજી આવૃત્તિ ૦-૬-૦

દશવૈકલ્પિક સૂત્ર ૦-૪-૦

ટૂંક સમયમાં બહાર પડતા બીજાં પ્રકાશનો

સાધક સહચરી અને આચારાંગ

ઇત્યાદિ પુસ્તકો ક્રમશઃ

બહાર પડશે.

જા. ૨) આપી તુરત ગ્રાહક તરીકે તમારું
નામ નોંધાવો.

મ
હા
વી
ર
સા
હિ
ત્ય
પ્ર
કા
શ
ન
મં
દિ
ર

સાબરમતી

ગૃજગત

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર

